詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷三

長洲陳奐學

邶柏舟詁訓傳弟三　毛詩國風

邶國十九篇七十一章三百六十三句

疏　邶商邑名在商都之北武王封武庚爲商後其國不襲紂之故都而徙封於國北北之邶邑朝歌紂故都也續漢書郡國志云朝歌北有邶國說文云邶故商邑河內朝歌以北是矣武王時武庚以邶爲國都稱邶國而庸與衛皆其下邑成王時封康叔於紂之故都更名曰衛稱衛國而邶與庸又皆其下邑衛即朝歌邶在朝歌北庸在朝歌東所以邶庸衛三國之詩皆衛詩也左傳吳公子札來聘請觀周樂工爲之歌邶庸衛曰吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎又衛北宮文子引衛詩曰威儀棣棣不可選也此邶詩也而稱衛詩蓋周大師舊次本三國不分編詩者[illegible]其篇什繁多較異他國乃分之爲三猶雅之有什[illegible]爾古國邑通稱也然

則一衛也兼有故殷邶鄘則謂之邶鄘衛取相土東都曰商衛衛遷帝丘居夏伯昆吾之虛曰昆吾衛皆以衛爲國都而繫以舊號遂連而稱之與之同例邶鄘衛俱在漢河內郡朝歌縣內漢書地理志云河內本殷之舊都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶鄘衛國是也邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監叛周公誅之盡以其地封康叔號曰孟侯以夾輔周室遷邶鄘之民于雒邑故邶鄘衛三國之詩相與同風

柏舟五章章六句

柏舟言仁而不遇也衛頃公之時仁人不遇小人在側

疏 史記衛世家康叔七世至頃侯頃侯厚賂周夷王夷王命爲衛侯頃公卽頃侯也邶鄘衛三國皆衛詩鄘首柏舟衛首淇奧皆武公時詩頃在武前故邶遂以柏舟爲首正義云三國如此次者以君世之首在前者爲先是矣列女傳貞順篇以此詩爲衛寡夫人所作潛夫論斷訟篇亦云貞女不二心以數變故有匪石之詩用

列女傳然與漢書本傳說苑新序所引詩義皆不合此
劉子政習魯說兼用韓詩故歟凡韓同毛者多魯異毛
者多其師承
源流蓋如此

汎彼柏舟亦汎其流（傳）興也汎汎流貌柏木所以宜為
舟也亦汎汎其流不以濟渡也**耿耿不寐如有隱憂**（傳）
耿耿猶儆儆也隱痛也**微我無酒以敖以遊**（傳）非我無
酒可以敖遊忘憂也（疏）釋文云汎流皃本或作汎汎流
皃者此從王肅注加正義云汎
然而流是唐時毛傳作汎流皃不重汎字王肅依下文
經作汎其流傳作汎汎其流乃於上句重一汎字不知
汎猶汎汎汎也書禹貢孔穎達疏引傳作汎汎流也依王
肅本又皃誤為也字耳柏木名柏木為舟曰柏舟故傳
云柏木所以宜為舟也亦汎其流亦語詞也傳以汎汎
其流釋經汎其流三字則傳中亦字當衍矣興者柏舟
與仁人不以濟渡與仁人不遇時○耿耿猶儆儆此以
今語通古語之例楚辭遠遊夜耿耿而不寐兮王逸注

云耿一作炯。哀時命作炯炯。說文耿炯省聲。故耿耿或作炯炯也。廣雅耿耿警警不安也。儆與警通。隱讀爲慇。說文云慇痛也。慇亦作殷。文選陸機歎逝賦阮籍詠懷詩謝瞻荅靈運詩劉琨勸進表嵇康養生論注引韓詩並作如有殷憂。案殷即慇之省。如猶而也。詩合二句爲一句。耿耿不寐如有隱憂。言耿耿然不得寐而有思痛之憂也。如與而一聲之轉。故如而皆爲轉下之詞。傳以釋微爲非。非本字。微假借字。遊當作游。微我無酒。以敖以游。言非無酒敖游以忘此痛憂耳。亦合二句爲一句。鹿鳴傳云。敖游也。敖游連文同義。則下以字爲語助足句。此全詩通例如此。易林屯咸云。汎汎柏舟。流行不休。耿耿寤寐。心懷大憂。仁不逢時。退隱窮居。焦說正用毛序隱憂爲大憂。王引之云本三家義

我心匪鑒。不可以茹。傳鑒所以察形也。茹度也。亦有兄弟。不可以據。傳據依也。薄言往愬。逢彼之怒。傳彼彼兄弟。疏鑒釋文作監。周禮司烜氏注。監鏡屬。茹度。爾雅釋言文。鑒所以察形之物。我心非如鑒。人不可以測

度於我意承上章而言我心之隱憂人無有能明其志者耳匪鑒不可茹與下文我匪石不可轉匪席不可卷句法一例箋謂鑒之察形不能度其眞僞我心度知眾人之善惡外內但經之明言鑒可度我心不可我依鄭說則爲鑒不可度而我心可度矣韓詩外傳云莫能以己之皭皭容人之混汙然下即引此詩韓詩訓茹爲容納與毛訓各通○據依同義僖五年左傳虞公日吾享祀豐絜神必據我宮之奇對日鬼神非人實親唯德是依是據爲依也往愬逢怒即是不可依之事故傳家上文而釋之云彼彼兄弟箋云責之以兄弟之道謂同姓臣也

我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也〔傳〕石雖堅尚可轉席雖平尚可卷

威儀棣棣不可選也〔傳〕君子望之儼然可畏禮容俯仰各有威儀耳棣棣富而閑習也物有其容不可數也〔疏〕石堅席平傳但就石席作釋箋乃云言己心志堅平過於石席此申成傳義也說苑立節篇言比干尾生夷齊之事其下引此詩而釋之云言不失己也能不失己然後可與濟難

矣此士君子之所以越眾也又新序節士上篇言原憲居魯天子不得而臣諸侯不得而友故養志者忘身身且不爽孰能累之亦引此詩說見韓詩外傳其言君子之不遇時竝與毛詩序合○傳君子望之儼然可畏禮容俯仰各有威儀耳此文多有譌奪正義云君子望之儼然可畏各釋經之威儀也禮容俯仰各有宜耳釋經之儀也正義本傳中威儀二字作宜字案君子下尚有奪字古本毛傳當作君子有威儀望之儼然可畏禮容俯仰各有宜耳十九字傳順經先出威儀二字下復分解以畏釋威以宜釋儀言可畏必曰望之儼然言各有宜必曰禮容俯仰文於分解中見其互義自各本君子下奪去有威儀三字解者因改宜為威儀幸正義本作宜不譌尋繹傳文訂正之如是襄三十一年左傳衛北宮文子引詩釋之云言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也文子又云故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也毛傳言君子有威儀正用左傳文唯左傳釋詩言君臣父子兄弟內外大小皆有威儀皆者統同之詞毛傳之君子即詩序之謂仁人不當為統同之詞蓋言各有當也傳棣

棣富而閑習也閑當作闕閑古嫺字閑下習字宜衍車鄰傳閑習也訓閑爲習則不必於閑下增習矣杜預左傳注作富而閑也四字可證富而閑猶之美且都有女同車傳云都閑也相如賦所謂雍容嫺雅是也新書容經篇云棣棣富也義與毛同棣棣禮記孔子閒居篇引詩作逮逮鄭注云安和之貌義相近傳云物有其容不可數也此上當奪選數也三字先釋經字再釋經義全詩通例如此左傳注及釋文皆云選數也疑杜陸所見傳文有此三字正義云又解不可選者物各有其容遺時制宜不可數昭九年左傳曰服以旌禮禮以行事事有其物物有其容是也左傳注云物類也容貌也不可數者言己之儀容美備不可說數也容經篇云不可選衆也

憂心悄悄。慍于羣小。傳慍怒也。悄悄憂貌。覯閔既多。受侮不少。傳閔病也。靜言思之。寤辟有摽。傳靜安也。辟拊心也。摽拊心貌。疏傳先釋慍後釋悄悄。文疑誤倒。顏師古注漢書。楊倞注荀子。及魏徵羣書

治要並云悄悄憂貌慍怒也正義亦順經爲釋其所據
毛傳皆當不誤怒當作怨正義云言仁人憂心悄悄然
而怨此羣小人在君側者也文選思玄賦注引傳慍怨
也不誤孟子盡心篇詩云憂心悄悄慍于羣小孔子也
趙注云憂心悄悄憂在心也慍于羣小怨小人聚而非
議賢者也孟子引詩正與此序文仁人不遇小人在側
合傳義正同孟子又荀子宥坐篇釋詩云小人成羣斯
足憂兒家語始誅篇同此釋憂心悄悄句漢書楚元王
傳劉向釋詩云小人成羣誠足慍也蓋據下慍于羣小
句立訓韓詩外傳云小人成羣何足禮哉不足禮亦是
怨之意○閔病釋詁文鴟鴞閔予小子同女曰雞鳴傳
亦訓靜爲安說文靜亭安也靜與靖通辟拊心釋訓文
說文日部引詩作晤辟玉篇手部引詩作寤擗晤辟即
寤擗也楚辭王襃九懷寤辟摽兮永思王逸注與爾雅
毛傳同辟皆擗古文假借字說文
云摽擊也故傳爲形容拊心之皃

日居月諸胡迭而微心之憂矣如匪澣衣（傳）如衣之不
澣矣靜言思之不能奮飛（傳）不能如鳥奮翼而飛去（疏）

正義云居諸語助故日月傳日日乎月乎不言居諸也居諸皆不爲義案孔說是也釋文迭引韓詩作義云常也疑或乃載之誤假樂傳秩秩訓有常巧言秩秩大猷說文作載載是迭秩載聲同而義通日月喻君臣胡何也何常而微言日月常微耳箋云君道常明如日此常字用韓義又云今君失道而任小人大臣專恣則日如月然鄭泥經中居字作釋毛意不然也○匪不也灕當作灕匪灕衣不灕之衣傳乃釋心憂之狀故云如衣之不灕箋云衣之不灕則憒辱無照察凡全詩中匪字或爲非或爲不古匪非通用故匪謂之非非又謂之不匪亦謂之不出其東門之匪我思有雨無正之匪舌是出常武之匪紹匪遊傳竝以不字釋匪字巧言車舝公劉抑桑柔江漢思文箋皆以不字代匪與訓匪爲非者不同○說文奞部奮翬也从奞在田上詩日不能奮飛羽部翬大飛也淮南子原道篇羽翼奮高注云奮壯也經言奮飛借鳥爲喻故傳言鳥正義云鳥能擇木故取譬焉是矣宣十七年穀梁傳非之則胡爲不去也曰兄弟也何去而之范注云泰曰兄弟無絶道故雖非而不去論情可以明親親言義足以屬不軌正義引箴膏肓云楚辭拳同姓有不去之慼鄭注論語云箕子比干不

忍去。皆是同姓之臣有親屬之恩君雖無道不忍去之也。竝與傳意同

綠衣四章章四句

綠衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也(疏)妾賤妾州吁之母也賤妾不得列姪娣之數今以寵驕而上僭賤妨貴矣逸周書祭公篇云女無以嬖御固莊后

綠兮衣兮綠衣黃裏(傳)興也綠閒色黃正色心之憂矣曷維其已(傳)憂雖欲自止何時能止也(疏)綠閒色喻妾黃正色喻夫人綠衣喻妾上僭黃裳喻夫人失位綠兮衣兮言綠衣兮也謂以閒色爲上衣也上兮字爲語助如全詩中瑣兮尾兮挑兮達兮薈兮蔚兮萋兮斐兮皆合二字成義上兮字爲語助又有疊其義者如絺兮綌兮父兮母兮叔兮伯兮是也又有重其文者如簡兮簡兮玼兮玼兮蘀兮蘀兮是也此皆句例檀弓綠衣黃裏注綠中

衣以黃爲内。是巷或用黃裏而古則不用黃裏可知易林覶黃裏綠衣。君服不宜。淫湎毁常。失其寵光。君謂小君也。○傳云憂雖欲自止何時能止也者。以釋心憂曷已之義。以何釋曷。以止釋已。爲全詩通訓。心之憂矣曷維其已。言何時止憂也。心之憂矣曷維其亡。言何時亡憂也。維其句中語助。

綠兮衣兮。綠衣黃裳。傳 上曰衣。下曰裳。心之憂矣曷維其亡。疏 上曰衣下曰裳東方未明傳同。下曰裳所以配衣也。斯干傳云裳下之飾也。上章釋綠黃此章釋衣裳互文也。正義云前以表裏興幽顯則此以上下喻尊卑

綠兮絲兮。女所治兮。傳 綠末也。絲本也。我思古人俾無訧兮。傳 俾使。訧過也。疏 綠爲所染之色。故綠爲末。而絲爲本。本末猶先後。絲所以爲衣也。綠兮絲兮。猶云綠兮衣兮也。絲閒色正色皆可以爲染。今女所治者。但爲閒色之綠。不爲正色之絲。以喻嬖妾上僭之非禮。○傳使。爾雅釋詁文。天保蓼傳竝訓俾爲使。依節南山菀柳縣蕩載見閟宮釋文皆當作卑。載

駝傳尤過也說尤義同我思古人俾無訧兮言我思古之君子使無過於禮也魯語公父文伯之母欲室文伯饗其宗老而爲賦綠衣之三章師亥曰謀而不犯微而昭矣案不犯卽詩無訧之義韋昭注謀引四章

絺兮綌兮淒其以風傳淒寒風也我思古人實獲我心傳古之君子實得我之心也疏葛覃傳葛所以爲絺綌女功之事煩辱者精曰絺麤曰綌此承上文言綠更言絺綌也淒寒意依經言風故云淒寒風也絺綌以禦寒風喻夫人失位○實當作是燕燕實勞我心實本亦作寔獲得也衛莊姜以齊女嫁衛而不見答於莊公以致失位傳云古之君子寔得我之心也者思古之人傷今之己也成九年左傳二月伯姬歸于宋夏季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出于房再拜曰大夫勤辱不忘先君以及嗣君施及未亾人先君猶有望也敢拜大夫之重勤又賦綠衣之卒章而入荅古者嫁女必有大夫致女之禮三月廟見又有大夫反馬之禮此伯姬嫁于宋故文子復命賦韓奕以言宋土如韓樂穆姜遂荅賦此詩者正取寔獲我心之義所謂斷章取義也

燕燕四章章六句

燕燕。衛莊姜送歸妾也。疏妾戴嬀也衛莊公夫人莊姜無子以厲嬀娣戴嬀生子完爲己子。是謂桓公。桓公立在春秋前魯隱四年州吁弑之。已在位十六年。完弑而戴嬀歸陳。莊姜送之而作是詩也。其不稱戴嬀而直稱妾何。此正名也。莊姜爲適夫人。戴嬀雖子貴。猶稱妾。以視州吁之母。身爲賤妾而上僭夫人。逆禮甚矣。詩之義春秋之義也。

燕燕于飛。差池其羽。傳燕燕鳦也。燕之于飛。必差池其羽。之子于歸。遠送于野。傳之子去者也。歸歸宗也。遠送過禮。于於也。郊外曰野。瞻望弗及。泣涕如雨。傳瞻視也。

疏爾雅巂周燕燕鳦舍人注云巂周名燕燕又名鳦說文巂周燕也从隹屮象其冠也向聲燕玄鳥也籋口布翅枝尾象形乙玄鳥也齊魯謂之乙取其鳴自謼象形也字或從鳥夏小正傳燕乙也玄鳥傳玄鳥鳦也然

則巂周也燕也鳦也玄鳥也一物四名舊讀爾雅燕燕
屬上下是鳦不名燕燕矣詩重言燕燕者此猶鴨鶖鴟
鵝黃鳥黃鳥疊評成義之例傳乃依經作訓云燕燕鳦
者此猶罩罩篧汕汕樔重字連文之例呂覽音初篇二
女作歌一終日燕燕往飛漢書五行志童謠燕燕尾涏
涏皆與詩義同也自郭景純不明詩義致誤爾雅燕燕
連讀而孔仲達左傳疏以爲垂名燕燕異方語其誤實
始於郭矣云燕之于飛必差池其羽以釋經于飛差池
其羽六字是傳意本指一燕而言差池者卽說文說燕
之形布翅枝尾是也箋云差池其羽謂張舒其尾翼與
戴嫣將歸顧視其衣服二章箋頡頏與戴嫣將歸出入
前詡三章箋下上其貳與戴嫣將歸言語感激聲有小
大此箋言與而傳不言異蠡斯正義引鄭志荅張遥云
若此無人事實與也文義自解故不言之凡說不解者
耳衆篇皆然凡實與而傳不言與者放此○之子席戴
嫣也傳云去者蓋緣上下文作訓桃夭之子于歸歸謂
嫁也自母家之夫家日歸自夫家之母家亦日歸傳釋
歸爲歸宗者草蟲傳婦人雖適人有歸宗之義黃鳥傳
婦人有歸宗之義與此言歸宗者凡三但草蟲黃鳥言
大夫以下婦人歸宗此昔諸侯之女亦有歸宗之義左

氏傳所謂大歸也。戴媯歸于陳。猶之紀叔姬歸于鄭矣。遠送至於野。故傳云過禮。箋云。婦人之禮。送迎不出門。今我送是子乃至于野者。舒己憤盡己情。案此申傳過禮之說也。于訓於者。釋于野之于。與于歸之于不同義。于歸往歸于野於野也。於猶之也。采蘩傳于於於猶往也。二傳訓同意別。云郊外曰野。郊遠郊也。遠送遠郊之外。雖過禮猶不越衛境也。瞻禰爾雅釋詁文。雄雌節南山同。

燕燕于飛。頡之頏之。傳飛而上曰頡。飛而下曰頏。之子于歸。遠于將之。傳將。行也。瞻望弗及。佇立以泣。傳佇立久立也。疏飛而上曰頡。飛而下曰頏。小箋云。上下字當互易。頡同頁。頁頭也。飛而下則頭搶地。頏同亢。亢者頸也。飛而上則亢向天。說文注又引楊雄甘泉賦。柴虒參差。魚頡而鳥䀛。李注云。頡䀛猶頡頏也。顏注云。頡䀛上下也。皆本毛詩頡頏為訓。奐謂傳文當是頡頏二字之互譌。凡鳥飛必卬上而後注下。故傳先釋頏之飛而上曰頡。再釋頡之飛而下曰頡。以盡其翱翔回顧之狀。猶下章下上其音。傳必先釋上音。再釋下音以

寫其鳴號遠近之態同一意例今本順經改傳恐失毛氏之恉○將行簡兮手楚英文王既辭烝民敬之傳並同將古楚字說文云楚行皃上言遠送此言遠行下又言其所歸之地立言之文弟然也佇當作宁宁者箸之假偕如朝宁即朝箸之例箸直略切與久義相近傳以久詁宁釋文本久下無立字可謠宁久釋詁文今爾雅亦作佁墨子經上篇云久彌異時也

燕燕于飛下上其音（傳）飛而上曰上音飛而下曰下音

之子于歸遠送于南（傳）陳在衛南瞻望弗及實勞我心

（疏）飛而上曰上音飛而下曰下音下上猶頡頏也傳先釋上音再釋下音此逆意以解之也箋云聲有小大雄雉箋亦云小大其聲小謂上大謂下凡飛鳥之音遠乃小近始大也上章箋頡頏猶出入頏猶出也頡猶入也箋亦逆意以解之○南以言鄉南行也戴嬀歸于陳故傳以陳在衛南釋之衛今之淇縣陳今之陳州府衛至陳五百里而遙也

仲氏任只。其心塞淵。傳 仲戴嬀字也。任大。塞瘞。淵深也。

終溫且惠。淑愼其身。傳 惠順也。先君之思。以勖寡人。傳

勖勉也。疏 傳以仲爲戴嬀字。女子以伯仲爲字。十五笄而字。則十五以後稱伯仲。異乎男子之五十以伯仲也。大明傳云。仲中女也。又云。大任仲任也。彼詩言大任來嫁于周。故稱婦之姓而言任。此莊姜詩戴嬀不必繫乎姓。故但言仲而不言仲嬀。下篇人部引詩云仲氏任只。仲中也。又衆經音義卷九引韓詩云。仲中也。言位在中也。是韓不以仲爲字矣。諸侯一取九女。皆有列位。小星寔命不同。傳。命不得同於列位也。同列位者稱貴妾。戴嬀之位在中。故稱仲。韓與毛不同。其義甚古必有師承。○賓之初筵傳。壬大也。任與壬同。大者正義云。言仲氏有大德行是也。塞訓瘞。瘞乃實之誤。崔集注本作實。書堯典孔疏及文選舞賦李注引作實。漢書敘傳安世溫良塞淵。其德顏注引亦作實。定之方中常武箋並訓塞爲實。鄭正本此傳訓。皆其證。說文。塞實也。書曰。剛而塞。今皋陶謨作剛而塞。夏本紀作剛而實。此古塞實同訓之理也。定之方中箋云。淵深也。義與傳同。惠

順釋言文溫惠猶和順也終猶既也終溫且惠言既溫且惠也與既安且寧既明且哲同詞既醉傳既者盡其禮終其事此終與既同也其義又見葛藟篇淑善也慎誠也禮記中庸云不明乎善不誠乎身矣○勖勉釋詁文書牧誓勖字史記多以訓詁代之作勉字此勖勉義通之諡先君莊公也思齊傳寡妻適妻則莊姜適夫人故得自稱曰寡人也思憂思也莊姜不見荅於先君致遭州吁之難憂思不已於戴嬀之歸猶望其以先君之故勉己禮記坊記篇利祿先死者而後生者則民不偝先亾者而後存者則民可以託引詩云先君之思以畜寡人案勖畜古聲同此引詩念昔先君以為先死亾者斷章取義鄭注以此為衛夫人定姜之詩云畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人釋文云此是魯詩然邶鄘衛於文公以後無詩不應獻公時有定姜之詩又列女傳母儀篇又謂衛定姜子死其婦無子而歸定姜送婦而作列女傳出於劉向劉習魯詩而與禮記注不合唯毛詩序稱衛莊姜詩傳釋南為陳狂衛南仲為戴嬀字與序發明悉本左傳為說鄭志荅炅模云為記注時盧君先師亦然後乃得毛公傳既古書義又宜然記注已行不復改之是鄭注

禮信從三家。其後稍稍見毛詩源流眞古故箋詩亦從毛義

日月四章章六句

日月衛莊姜傷己也遭州吁之難傷己不見荅於先君以至困窮之詩也

日居月諸照臨下土【傳】日乎月乎照臨之也乃如之人兮逝不古處【傳】逝逮古故也胡能有定寧不我顧【傳】胡何定止也【疏】傳云日乎月乎照臨之也者言日月照臨也經中居字當讀爲其語助詞傳以諸代乎不釋居字釋詞云小爾雅日諸乎也故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記禮發諸外祭義諸作乎是皆諸乎聲通之證箋云日月喻國君與夫人也當同德齊意以治國者常道也○箋云之人是人也謂莊公也爾雅遾逮也逮及也逝與遾通逝謂之遾逮又謂之及故下章傳直以及字代逝字逝不不及也逝不古

處言不及古處也逝不相好言不及相好也亦作噬有
杕之杜噬肎適我言可及時適我也噬肎來游言可及
早來游也何義相同古故烝民同古處猶言舊所耳胡
何傳為全詩通訓胡不卽何不胡然卽何然胡為乎卽
何為乎是胡何同義定止釋詁文節南山亂靡有定箋
定止也義與此同寧亦胡也凡詩或言胡或言寧桑柔
寧為荼毒正月胡為虺蜴寧為卽胡為也雲漢寧俾我
遯正月胡俾我瘉寧俾卽胡俾也連言之如胡寧忍予
胡寧瘨我以旱皆是也故上言胡而下言寧連言之日
胡寧猶上言維而下言其連言之日維其上言旣而下
言亦連言之日亦旣皆其何例寧不我顧言胡不顧我
也寧不我報言胡不我報也子衿子寧不嗣音子寧不
來伐木寧適不來寧不皆胡不也葛覃
傳寧安也寧胡安三字竝與何同義

日居月諸下土是冒傳冒覆也**乃如之人兮逝不相好**

傳不及我以相好**胡能有定寧不我報**傳盡婦道而不

得報疏君子偕老傳蒙覆也冒蒙聲轉義通下土是冒猶云照臨下土也箋云覆猶照臨也○唐風釋

文引韓詩逝及也及與逮同義。逝不爲不及。此倒句法
不報卽不答也案此詩四章皆莊姜自敘其傷己不見
荅於先君之事也傳云盡婦道而不得報盡婦
道三字補明經義而以益著其傷己之情

日居月諸出自東方。傳日始月盛皆出東方乃如之人兮德音無良。傳音聲良善也胡能有定。俾也可忘。

疏天保如日之升傳升出也是日始出於東方也東方之日傳亦云月盛於東方禮器大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也注大明日也禮記言日東月西以喻夫婦之位此傳言月盛與日始亦皆出東方者箋云夫人當盛之時與君同位是也○傳訓音爲聲德音猶善聞令名也二字連讀得義德之聞於聲者爲德音德音無良言有德我之聲而實無善我之意故云然若谷風有女同車小戎狼跋鹿鳴南山有臺車舝皇矣假樂德音連緜者可以類推良善鶉之奔奔秦黃鳥同說文廣雅並云良善也忘忘憂也

日居月諸東方自出。父兮母兮畜我不卒。胡能有定。報

我不述（傳）述循也（疏）案此經傳疑皆有誤爾雅釋訓不遹不蹟不遹不道也不遹不蹟不徹統爲釋詩之詞不蹟不徹見於小雅不遹即此篇報我不述之異文孫炎云遹古述字毛詩多古字當同爾雅作遹遹即述古文假借字釋文述本又作術李善注廣絶交論引韓詩報我不術薛君云術法也是韓詩作術術述一字也今詩或因韓改毛耳傳洒水念彼不蹟不蹟不道也十月之交天命不徹徹道也不蹟不徹皆用釋訓文則此詩不遹爲不道亦當用釋訓無疑或云釋詁遹循也毛氏傳詩所本也不知爾雅一書原不專釋詩爾釋詁遹可釋尚書康誥無遹字而釋訓遹遹正釋此詩遹字報我不道不道猶言無道也故釋遹爲道文義已明若釋遹爲循文義未盡古人屬辭最平直也箋云不道不循禮也箋蓋以循禮申傳之道今本不道作不循亦誤

終風四章章四句

終風衛莊姜傷己也遭州吁之暴見侮慢而不能正也

箋云正疏猶止也

終風且暴傳興也。終日風爲終風。暴疾也。顧我則笑。傳笑侮之也。謔浪笑敖。傳言戲謔不敬。中心是悼。疏終風且暴

且霾且曀其陰其靁皆所以興州吁之暴也御覽天部九引傳終日而風爲終風有而字終日而風爲終風則下二章終風且霾終風且曀皆是終日而風也釋文引韓詩云西風也爾雅西風謂之泰風泰當作大桑柔箋作大風毛韓意同爾雅釋天日出而風爲暴傳與雅訓異意同終日而風總釋三終風之義日出而風則專釋詩首章暴字之義言日出以別於霾曀也孫炎云陰雲不興而大風暴起然則暴爲疾者亦謂風之暴起何人斯傳飄風暴起之風是也玉篇瀑疾風也此毛詩義而作瀑字誤說文瀑疾雨也从水暴聲詩曰終風且瀑此三家詩與雅傳不合或謂傳暴疾也疾下奪雨字據三家改毛大誤○笑即笑敖序謂之侮慢故傳云笑侮之也爾雅謔浪笑敖戲謔也說文謔戲也謔爲戲連言之爲戲謔笑敖者謔之狀也傳云言戲謔不敬即所以釋

經謔字之義。韓詩云：謔，起也。韓以謔字逗謔則起笑敖，則亦以笑敖爲謔，可因韓讀而明毛訓矣。中心，心中也。氓傳：悼，傷也。悼與末章懷同義。

終風且霾。傳：霾，雨土也。惠然肯來。傳：言時有順心也。莫往莫來。傳：人無子道以來事己，己亦不得以母道往加之。悠悠我思。

疏：霾與埋同聲。爾雅：風而雨土爲霾。雨土者，風起土下如雨。小雅序：雨自上下者也。穀梁傳：著於上見於下謂之雨。言雨土則風著矣，故傳不更言風也。孫炎云：大風揚塵，土從上下也。○燕燕傳：惠，順也。然猶若也。氓傳：若然同義。北風惠而好我，而猶如也。君子偕老傳：而如同義。惠然，惠而，其義一也。然字不當作然後解。爾雅：肎，可也。說文：可，肎也。此凡語全詩放此。順心釋惠然，時有順心釋肎來，時有順心即承上章顧我之意也。人無子道以來事己，釋莫來；己亦不得以母道往加之，釋莫往。莫往莫來，故莫往。傳乃逆其辭以釋之。無子道事己，即承上章笑傲之意也。莫訓無，又訓不。莫來爲無來，莫往爲不往也。凡全詩莫字有此二義。

關雎傳悠思也重言曰悠悠此及雄雉泉水子衿渭陽十月之交皆曰悠悠

終風且曀不日有曀（傳）陰而風曰曀寤言不寐願言則嚏（傳）嚏跲也（疏）陰而風曰曀爾雅釋天文曀亦陰也釋名曀翳也小爾雅曀冥也雅傳緣詩立訓乃兼風言耳終風且曀謂風也不日有曀謂陰也言不日曀也有為句中語助箋云豫州呼闐亂甚也○寤言不寐猶云獨寐寤言也願思也言我也願言為思我思我我思也願言則疐謂我思之而志倦也欠故也願言則懷謂我思之而憂傷也猶上文云莫往莫來悠悠我思也願言之言訓為我與寤言之言不同義葛覃言告言歸言告之言訓為我與言歸之言不同義皆兩言字連文而異解○嚏跲經傳皆從誤本釋文疌本又作疌又作疐鄭作嚏劫本又作跲孫毓同崔云毛訓疌為劫今俗人云欠欠故故是也不作劫字正義引王肅作疐劫定本集注同然則唐初舊本經皆作疐今作嚏者其誤始於唐開成石經陸所見崔本作疌疌即疐之誤孔引集注作疐不誤又引王肅本毛傳作疐劫劫與跲音同故又改作跲唯陸所見崔本作劫孔引集注劫作劫是

又誤匯王肅矣崔靈恩集注所據毛詩經作疐傳作疐
故也當是古本如是通俗文張口運气謂之欠故玉篇
故欠張口也廣韻九御故欠故集韻故張口皃或作呿
說文欠張口气悟也象气从儿上出之形吹出气也从
欠从口傳訓疐爲故疐即古文嚏毛詩作疐三家詩作
嚏疐有口气鼻气兩解說文口部嚏悟解气也从口疐
聲詩曰願言則嚏悟解气與故訓合許以嚏字从口故
主謂口气宗毛故說解同毛而引詩作嚏者此許氏據
三家詩字以申毛詩之義謂疐即嚏之古文假借此說
文例也玉篇疐噴鼻也詩曰願言則嚏鄭箋疐讀爲不
敢嚏咳之嚏今俗人嚏云人道我此古之遺語也鄭於
毛傳說文異而與玉篇噴鼻之說同此亦本三家詩義
也但此詩四章皆是衞莊姜傷己之詞願言則故謂我
思之不已則志倦而欠故也若依噴鼻解嚏字謂州吁
思莊姜莊姜爲之噴鼻於序言傷己不合至王肅云願
以母道往加之則疐劫而不行不知上章傳云不以母
道往加釋其往句不釋我思句今肅以解此願字而於
句義有不安又據狼跋傳改故爲劫以疐劫不行解疐
字則於篇義更難通
正義依王申毛誤矣

曀曀其陰虺虺其靁（傳）如常陰曀曀然暴若震靁之聲虺虺然寤言不寐願言則懷（傳）懷傷也（疏）曀爲陰故傳陰曀曀猶晻晻也說文引詩作㙪㙪曀㙪聲義皆近經言靁傳云震靁大雅兩言如霆如雷震雷即霆雷也暴疾也虞世南北堂書鈔天部四引爾雅疾靁謂之霆郭注云靁之急擊者謂霹靂說文靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉形𩆜籒文靁閒有回回靁聲也霆靁餘聲也鈴鈴所以挺出萬物震霹歷振物者案靁霆震三者自微而著凡靁必回轉餘聲而振物者也虺虺與回回聲同意別回回者象靁回轉之聲虺虺者振物聲也○懷訓思此云傷者思亦傷也願言則懷言我思之則憂傷也序所謂傷己也

擊鼓五章章四句

擊鼓怨州吁也衞州吁用兵暴亂使公孫文仲將而平陳與宋國人怨其勇而無禮也（疏）箋云將者將兵以伐鄭也平成也將伐鄭

先告陳與宋以成其伐事。春秋傳曰。宋殤公之即位也公子馮出奔鄭。鄭人欲納之。及衛州吁立。將修先君之怨於鄭。而求寵於諸侯以和其民。使告於宋曰。君若伐鄭以除君害。君爲主。敝邑以賦與陳蔡從。則衛國之願也。宋人許之。於是陳蔡方睦於衛。故宋公陳侯蔡人衛人伐鄭是也。伐鄭在魯隱四年。

擊鼓其鏜。踊躍用兵。（傳）鏜然擊鼓聲也。使衆皆踊躍用兵也。土國城漕。（傳）漕衛邑也。我獨南行。（疏）傳云鏜然擊鼓聲。鏜然者言形容其擊鼓之聲。與零雨其濛。兕觥其觩句同。皆先言事而後言狀也。有先言其狀而後言其事者。宛丘坎其擊鼓。坎其擊缶是也。此句例也。說文鼞鼓聲也。引詩作鼞。鏜鐘鼓之聲也。引詩作鏜。依毛訓則詩之鏜當爲鼞也。司馬法云。鼓聲不過閶。閶爲鼞之假借字。管子輕重甲篇云。運然擊鼓。士忿怒。運與鏜一聲之轉。詩上句言擊鼓。下句言用兵。故云使衆皆踊躍用兵也。踊躍連緜字。說文云兵械也。○漕衛邑。泉水同。衛都朝歌。漕邑乃在河東。城築都城也。後狄滅河西之衛而立戴公於漕。即此邑矣。今河南衛輝府滑縣。春秋時衛

之漕邑漕古作曹思須與漕水經注作曹言至于漕列女傳作曹詩序野處漕邑露于漕邑左傳及管子作曹左傳釋文云曹詩作漕定之方中傳云虛曹虛曹以虛得名不以水得名我軍士自我也南行南行伐鄭也

從孫子仲。平陳與宋。傳孫子仲謂公孫文仲也平陳於宋。不我以歸。憂心有忡。傳憂心忡忡然疏從從南行也孫子仲衛大夫序作公孫文仲故傳以為一人孫公孫子仲其字文仲其諡也云平陳於宋者於字釋經與字平成也陳與宋與者及也為從同之詞今用兵伐鄭宋為盟主陳屬於宋不從同也讀與為於其義憭矣箋云平陳於宋請使告宋曰君為主敝邑以賦與陳蔡從正義云成伐事先告陳使從於宋與之俱行也鄭孔皆申明毛義○有狀物之詞憂心忡忡然傳以忡忡釋經之忡此疊字釋單字也草蟲出車篇云憂心忡忡

爰居爰處。爰喪其馬。傳有不還者有亾其馬者于以求之。于林之下。傳山木曰林疏爰於也於於是也於是有居處而不還者以釋爰居

爰處句。不還承上章不歸而言也。箋云謂死也傷也病也。於是有喪馬而死亡者。以釋爰也。喪其馬句起下文求于林下而言也。皇矣傳亦云喪亡也。○于於也。於猶在也。于林之下。言在林之下也。篇中或言爰。或言于。下爰于竝與於同。凡林必兼言麓。麓山足。故傳云山木曰林也。宣十二年左傳趙旃弃車走林。逢大夫謂其二子使下指木曰尸女於是。授趙旃綏以免。明日以表尸之。皆重獲在木下。此卽詩言求林之義。箋軍行必依山林。正義引周禮肆師祭兵於山川注軍之所依止。又以申明傳言山林之義也。

死生契闊。與子成說。【傳】契闊。勤苦也。說。數也。執子之手。與子偕老。【傳】偕。俱也。【疏】說文契大約也。契乃挈之假借。釋文契本亦作挈。大東契契寤歎。或作挈挈。緜爰契我龜。本作挈。契闊疊韻。蓋古語勤苦。憂苦也。釋文引韓詩云。契闊。約束也。箋從軍之士與其伍約。死也生也。相與處勤苦之中。鄭用韓詩義。毛義則憂用兵之苦。因追述其室家有不忍遠離币。傳云說數者。說文數計也。○君子偕老陟岵傳竝訓偕為俱。說文偕一曰俱也。皆俱詞也。皆為語詞之俱。偕從皆聲義

亦同。正義引王肅云：言國人室家之志，欲相與從生至死，契闊勤苦而不相離，相與成男女之數，相扶持俱老。

于嗟闊兮，不我活兮。 傳 不與我生活也。**于嗟洵兮，不我信兮。** 傳 洵，遠。信，極也。疏 于嗟，歎詞。悲歎之詞也。爾雅：闊，遠也。洵訓爲遠，則闊之爲遠不訓。此傳例也。載芟箋：活，生也。連言之曰生活。孟子盡心篇云：民非水火不生活。是生活連文得義。洵讀爲夐，聲轉通也。釋文引韓詩作夐，云夐亦遠也。高注呂覽盡數篇引詩于嗟夐兮，本韓詩也。管子宙合篇：讂充言心也。劉續補注云：讂，遠也。讂與夐通。遠者，言遠行從軍也。正義云：信，古伸字。易曰引而信之。伸即終極之義，故云信極也。案傳以極詁信，而信極連讀，猶以生詁活，而生活連讀。不與我信極者，言不與我終古也。〇案魯隱公四年春，州吁弑桓公而自立，即於是秋九月彼殺於陳。一時之頃，伐鄭者再。此詩正是國人怨其用兵暴亂，爲未能和衆張本。左傳衆仲曰：州吁阻兵安忍，阻兵無衆，安忍無親。衆叛親離，難以濟矣。州吁弑其君而虐用其民，不務合德而欲以亂成，必不免矣。蓋此詩爲衆仲逆料之詞。詩人口內不應豫及。箋以四章用韓詩義，契闊爲軍

中約束。末章謂軍士棄約。歎其離散相遠。非毛義也。歐陽修詩本義引王肅云。爰居而下三章。衞人從軍者。與其室家訣別之辭。

凱風四章章四句

凱風。美孝子也。衞之淫風流行。雖有七子之母。猶不能安其室。故美七子能盡其孝道。以慰其母心。而成其志爾。（疏）孟子告子篇。公孫丑曰。凱風何以不怨。曰凱風親之過小者也。不怨言不怨親也。

凱風自南。吹彼棘心。棘心夭夭。（傳）興也。南風謂之凱風。樂夏之長養。棘心難長養者。夭夭盛貌。母氏劬勞。（傳）劬勞病苦也。（疏）興者。前二章以凱風之吹棘喻母養其七子。後二章以寒泉之益於浚黃鳥之好其音。喻七子不能事悅其母。泉鳥之不如也。南風謂之凱風。爾雅釋天文。傳又申釋凱風云。樂夏之長養。所以明凱

其興義也南風主乎夏萬物茂盛夏小正傳所謂生必于南風爲離氣所生者也凱當作豈傳以樂字釋豈字義載驅蓼蕭旱鹿泂酌並以樂易釋豈弟此作豈之證豈古文愷字爾雅愷樂也說文兩收愷字心部愷樂也豈部愷康也康亦樂也○傳文棘下當有心字小箋云心字各本奪今補棘心對下棘薪言謂棘之初生萌櫱故云難長養者棘心至於夭夭然盛則母氏之劬勞可知矣案段說是也野有死麕傳樸樕小木也爾雅樸樕心是心有小義園有桃傳棘棗也棗叢生故叢生之木皆得稱棘桃夭傳云夭夭其少壯也盛與少壯義相近○爾雅劬勞病也傳云病苦者兼三章言勞苦作訓鴻鴈同說文勞劇也疑劬即劇之異體

凱風自南吹彼棘薪（傳）棘薪其成就者**母氏聖善**（傳）聖叡也**我無令人**（疏）棘長成薪故傳云棘薪其成就者○逸周書謚法篇云叡聖也楚語云子實不叡聖又云其聖之叡廣也此皆聖叡同訓之理傳所本也箋云叡作聖鄭用古文尚書以證傳訓非也洪範五行傳五事曰思心思心之不容是謂不聖漢書五行志五曰思思心曰容容作聖董仲舒春秋繁露五行

五事篇。及說苑君道篇。皆從今文尚書說。毛詩傳與伏書大傳合。故詁訓與今文尚書合。不當據古文尚書爲證。鄭玄注大傳云。容當爲睿。睿通也。亦古文改今文。與箋詩意同。

爰有寒泉。在浚之下。傳 浚。衛邑也。在浚之下。言有益於浚。

有子七人。母氏勞苦。疏 鄭注水經瓠子水云。濮水枝津水上承濮渠。東逕鉏邱城南京相璠曰。今濮陽城西南十五里有沮邱城。六國時沮楚同音。以爲楚邱非也。又東逕浚城南西北去濮陽三十五里城側有寒泉陂。卽詩所謂爰有寒泉在浚之下世謂之高平渠非也。京相璠曰。濮水故道在濮陽南者也。案漢書地理志濮陽縣在東郡。今直隸大名府開州。卽古濮陽地。酈善長以浚城在濮陽浚城在沮邱東沮邱卽楚邱而善長復以京說爲非誤矣。辨見定之方中篇。攷衛未渡河濮陽乃其下邑。故此傳云浚衛邑也。干旄在浚之郊。傳浚衛邑。郊外曰野。在浚之都。傳下邑日都。是浚邑與楚丘地相近。當有可據。寒泉在浚下。溉浸之所賚。傳云。在浚之下。言有益於浚者。亦以明其興義也。○勞苦猶劬勞也。

睍睆黃鳥。載好其音。傳 睍睆好貌。有子七人。莫慰母心。傳 慰安也。疏 小箋云。說文無睆字。疑此本作睍睍黃鳥故韓詩作簡簡黃鳥也。案韓詩見詩考引御覽羽族部十七。益綠下句作訓。疑傳文當作睍睍好也。四字。好謂聲音之好。今本也誤作皃。禮記檀弓疏引亦作睍睆好貌。是以睍睍爲形容黃鳥顏色之好矣。葛覃詠黃鳥其鳴喈喈。傳黃鳥摶黍也。喈喈和聲之遠聞也。睍睍喈喈語轉雙聲。古樂府長歌行。凱風吹長棘。夭夭枝葉傾。黃鳥鳴相追。咬咬弄好音。咬咬亦雙聲。○傳訓慰爲安。車舝縣同。大戴禮曾子立孝篇。子曰不可入也。吾任其過。可入也。吾辭其罪。詩云。有子七人。莫慰母心。子之辭也。此據戴氏震校本盧辯注云。七子自責任過之辭

雄雉四章章四句

雄雉刺衛宣公也。淫亂不恤國事。軍旅數起。大夫久役。男女怨曠。國人患之而作是詩。疏 春秋衛宣公於魯隱四年即位。明年衛入

郕。又與宋入鄭伐戴。又與陳蔡從王伐鄭。又與齊鄭伐魯戰于郎。皆其軍旅事也。

雄雉于飛。泄泄其羽。傳 興也。雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然。**我之懷矣。自詒伊阻。**傳 詒遺。伊維。阻難也。疏 經言雄雉。傳則兼及雌雉。以明興義也。隱元年左傳其樂也洩洩。杜注云洩洩舒散也。與詩泄泄同。洩即泄字。箋云興者。喻宣公整其衣服而起。奮訊其形貌。志在婦人而已。不恤國之政事。○終風傳懷傷也。詒遺。爾雅釋言文。靜女丘中有麻天保同。伊維。何彼襛矣蒹葭同。箋於此篇伊字及蒹葭東山正月之伊。並云伊當作緊。緊猶是也。或三家詩有作緊也。凡毛詩皆作伊。內外傳皆作緊。左傳緊我獨無。惟德緊物。緊伯舅是賴。國語豈緊多寵。緊起先人。又宣二年左傳云我之懷矣。自詒伊慼。此詩正義引作自詒緊戚。此伊緊相通之證。阻難釋詁文。谷風同。難軍旅之難也。

雄雉于飛。下上其音。展矣君子。實勞我心。傳 展誠也。疏

箋云下上其音興與宣公小大其聲怡悅婦人○展誠釋詁文君子偕老同展與慎雙聲慎謂之誠展亦謂之誠矣展與亶疊韻亶謂之誠展亦謂之誠矣實當作寔寔是也此女望君子之詞言誠以君子久役之故我心是勞也

瞻彼日月悠悠我思傳瞻視也道之云遠曷云能來疏瞻視燕燕節南山同韓詩外傳引此而釋之云急時辭也是故稱之日月也說苑辯物篇略同君子于役篇不日不月曷其有佸義與此同

百爾君子不知德行不忮不求何用不臧傳忮害臧善也疏百爾君子席在位者也○忮害瞻卬同韓詩外傳云傳曰夫利為害本而福為禍先唯不求利者為無害不求福者為無禍又傳曰故智者不為非其事廉者不求非其有是以害遠而名彰也兩引詩不忮不求何用不臧韓亦詁忮為害馬融注論語子罕篇云忮害也不疾害不貪求言有德行者如此也臧善釋詁文定

之方中野有蔓草還頍弁皆同

匏有苦葉四章章四句

匏有苦葉刺衛宣公也公與夫人竝爲淫亂。疏 夫人謂宣姜也

此與新臺刺意同

匏有苦葉。傳 興也。匏謂之瓠。瓠葉苦不可食也。濟有深涉。傳 濟渡也。由膝以上爲涉。深則厲。淺則揭。傳 以衣涉水爲厲。謂由帶以上也。揭褰衣也。遭時制宜。如遇水深則厲淺則揭矣。男女之際。安可以無禮義。將無以自濟也。疏 匏與瓠渾言不別。析言之則有別。豳風斷瓠。小雅瓠葉。瓠皆可食。公劉酌之用匏。匏不可食。箋云。瓠葉苦。謂八月之時。正義引義疏云。匏葉少時可爲羹。又可淹煮極美。故詩曰。幡幡瓠葉。采之亨之。今河南及揚

州人恆食之八月中堅強不可食故云苦葉是匏瓠一物異名匏瓠之堅強者也瓠匏之始生者也瓠其大名也傳以瓠釋匏匏有苦葉猶云瓠有苦葉耳瓠葉未苦可食瓠葉至于苦則不可食矣苦與枯通魯語苦匏不材易林震作枯瓠不朽其證也案此似詩意以匏葉之苦不可食興男女必以及時卽弟三章云士如歸妻迨冰未泮也下二句以水之淺深渡有常法興男女之際必守禮義而行卽弟四章云人涉卬不卬須我友也首一句為一興以下三句又一興如伐木篇首一句伐木丁丁為一興鳥鳴嚶嚶以下又一興同其篇例二章以濟盈雉鳴興夫人之犯禮義三章又因雉而思鴈四章復因濟渡而思舟子興昏姻之成必由禮義二章四章與首章兩興正同意○濟渡爾雅釋言文連言之曰濟渡末章傳云主濟渡者是也由膝以上為涉釋水文爾雅釋文字又作厀案今作膝者俗也水在厀以下可裳而過謂之揭水至厀以上則必濡褌而過是謂之涉載馳傳水行曰涉管子小問篇至卑耳之谿有贊水者曰從左方涉其深及冠從右方涉其深至膝是其義也傳以衣涉水為厲謂由帶以上也正義云今定本如此然則各本當作以衣涉水為厲由帶以上為厲與爾雅

釋水篇同矣小箋謂定本出於小顏恐屬肊改是也厲
當讀爲濿爾雅釋文本或作濿王逸注九歎引爾雅正
作濿云濿渡也渡水則其字當作水旁濿今單作厲者
謂厲即濿之古文假借字也傳云以衣涉水爲厲者此
本雅訓弟一說也李巡注不解衣而渡水曰厲孫炎注
以衣涉水濡褌也郭璞注衣謂褌也不解衣則且濡褌
矣濡褌則在由帶以上矣此以衣涉水即由帶以上厲
即涉也深厲即深涉也說文云涉徒行厲水也由帶以
上爲涉鄭注論語及服注左傳皆作由帶以上爲厲此
可證厲涉同義以衣涉水由帶以上同義矣傳云由帶
以上爲厲者此本雅訓弟二說也由帶以上與以衣涉
水絕然不同蓋爾雅釋詩之例每存兩說如翦齊也翦
動也皆釋詩實始翦商之翦流求也流擇也皆釋詩左
右流之之流毛傳中亦用此例如天保傳單信也或曰
厚也皆傳闡異辭備存古訓也故此詩厲字雅傳皆備
存兩說陸德明釋文云厲以衣涉水也此言厲之弟一
說也又引韓詩云至心曰厲至心即由帶以上此明厲
之弟二說也是陸氏所言盡然二字則其據傳文尚不
誤較諸定本牽合兩說爲一說其義長矣又說文云砅
履石渡水也引詩曰淺則砅砅或作濿此許或存齊魯

異說也深水無定名故說詩者多不同云揭褰衣也者褰當作揭釋文揭揭衣一本作揭褰衣正義云揭褰衣今定本如此是定本同釋文之一本作褰衣非古本也褰裳箋揭衣渡溱水鄭正本此傳之語爾雅揭者揭衣也玉篇手部詩曰淺則揭謂揭衣也並作揭衣可證言遇淺則揭裳而過其水尚不至厀以下不若遇深必以衣涉水至厀以上也正義云傳不引爾雅由厀以下爲揭者略耳王引之詩述聞謂古本爾雅無此句故傳不引非略案王說是也爾雅釋水濟有深涉深則厲淺則揭揭者揭衣也以衣涉水爲厲繇厀以上爲涉繇帶以上爲厲毛傳依經之次弟爲訓爾雅則以水之由淺而深爲說故首釋淺則揭句下皆釋深則厲句以衣涉水爲厲繇厀以上爲涉二句互文足義下句正以申解上句涉字之義厲卽涉也言深水不言淺水不應中間廁繇厀以下爲揭六字使上下文辭不貫而經義亦致晦矣傳以深厲淺揭喻遭時制宜此釋經之興義也後漢書張衡傳深厲淺揭隨時爲義與傳訓同言男女之際安可無禮義亦必遭時制宜而後行此訓釋經之正義也傳文當重無禮義三字今箋云無禮義將無以自濟也者將猶且也末章傳云室家之道非得所適貞女不行

非得禮義昏姻不成是其義也濟字卽承上文濟有深涉亦卽起下文有瀰濟盈而言

有瀰濟盈有鷕雉鳴〔傳〕瀰深水也盈滿也深水人之所難也鷕雌雉聲也衛夫人有淫泆之志授人以色假人以辭不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行**濟盈不濡軌雉鳴求其牡**〔傳〕濡漬也由輈以上為軌違禮義不由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄走曰牝牡〔疏〕新臺河水瀰瀰盛皃此云深水者冡深涉深厲言也瀰當作瀰瀰新臺釋文引說文云瀰水滿也盈滿鷕巢同深水人之所難猶無禮義亦人之所難傳兼正驗而言也下言求牡故知鷕為雌雉聲傳云衛夫人有淫泆之志授人以色假人以辭者以釋有鷕雉鳴句傳又云不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行兼以釋有瀰濟盈句經言興義傳則明言正義也新臺傳水所以絜污穢反于河上而為淫昏之行淫昏之行皆指宣公納伋妻事○

傳訓濡爲漬不濡軌言漬軌也釋詞以不爲語詞是也
由輈以上爲軌詩述聞云傳輈本作軜古輈軜同聲故
軜誤爲輈軌上當有濡字寫者脫去耳上章傳曰由輈
以上爲涉厲謂由帶以上凡言由者皆水之所濡高下
之度此言由軜以上亦謂水之所至也軌者軜之兩端
水由軜以上則其深滅軌故經曰濡軌而傳釋之曰由
軜以上爲濡軌與上由輈以上爲涉厲謂由帶以上文
義正同知非由輈以上者輈承衡者最高承軫者最下
但曰由輈以上則其爲上由而承衡之處與下由而承
軫之處皆未可知則不可以定水濡之高下故不得言由
輈以上也知非由軜以上爲軌者由軜以上乃水濡之
度上言水由軜以上則下必言軌爲濡軌始與上文相應
若無濡字則義不可通且上傳由輈以上爲涉厲謂由
帶以上涉與厲皆濟水之名也此云爲濡軌亦謂
濟水之名若去濡字而但云爲軌則軌之一字不可以
爲濟水之名與由輈以上爲涉由帶以上爲厲之義參
差不一矣故不得言由軜以上爲軌也釋文曰軌舊龜
美反謂車轊頭也蔡徐邈阮侃王肅江惇干寶李軌諸
人所見本竝作由軜以上爲濡軌軌爲軜之轊頭故有
車轊頭之訓陸德明孔穎達所見本軜字始誤作輈軌

上又脫濡字於是讀者不復知傳文所言爲水所濡之度而誤以爲釋軌之名物又以軌非軓上之物而疑爲軾前之軓唐石經因之遂改軌爲軓則旣失其義而又失其韻矣案王說是也氓淇水湯湯漸車帷裳箋云帷裳童容也我乃濟淇水至漸車童容猶冒此難而行凡帷裳家車必過於軸漸水至於車帷裳與濟盈濡軓其度相等二詩取興雖殊而其爲濟渡淇水則一也箋云渡水者必濡其軓兩解意同云違禮義不由其道以釋濟盈濡軓句雉指夫人牡指宣公蓋雌雉而求雄雉已違禮義今飛雌求走牡尤爲違禮義之甚者以比宣姜本伋妻而求配宣公尤非配偶新臺篇魚網之設鴻則離之傳言所得非所求也魚網而得鴻離雌飛而求走牡其事同也傳嫌牝雄可以通稱故又申釋之云飛曰雌雄走曰牝牡者雌雄從隹爲飛鳥牝牡從牛爲走獸刺夫人兼刺宣公也上傳云衛夫人有淫泆之志至使宣公有淫昏之行順就經解作訓然序云公與夫人竝爲淫亂仍以刺宣公淫於新昏作主故傳乃合幷以刺之此卽所謂雙雙俱至似鳥獸然者與

雝雝鳴鴈旭日始旦〔傳〕雝雝鴈聲和也納采用鴈旭日

始出謂大昕之時士如歸妻迨冰未泮傳迨及泮散也

疏爾雅廱廱和也傳依鳴鴈言故云鴈聲和廱與雝通說文雁讀若鴈今經典字多作鴈鹽鐵論結和篇引詩作雍雍鳴鳱鳱干聲鴈厂聲聲相近納采用儀禮士昏禮文王引之儀禮述聞云士昏禮記曰摯不用死鄭注曰摯鴈也是鴈乃生者鴻鴈野鳥不可生服得之則死若以鴻鴈爲摯則是死物也而記曰摯不用死則非鴻鴈可知又士相見禮曰贄冬用雉夏用腒是四時皆有執摯之禮又鴻鴈孟春北去仲冬始來夏月無鴈之時下大夫將何以爲摯乎由是言之所用必非鴻鴈矣鴈蓋鵝也鵝乃常畜之禽故四時用之古者謂鵝爲鴈案秋行嫁娶納采在前當無鴈之時則鴈爲家畜之鵝王說是也士昏禮唯納徵用幣不用鴈此外自納采爲始以及問名納吉請期親迎皆用鴈傳乃不言親迎而言納采者嫌昏禮用昏不用昕經下句旭日始旦則非親迎可知故言納采著昏禮之始采事也納采者納昏禮之始有事也傳旭字逗日始出三字詁經之旭字新書脩政語下篇旭旭然如日之始出也義正同說文云旭日旦出皃又云昕日將出也士昏禮記凡行事必用

昏昕鄭目錄云日入三商爲昏案三商三刻也昏昕對文日入三刻謂之昏則先日出三刻謂之昕大昕過三刻矣姚信易豫卦盱字注云日始出引詩盱日始旦盱旭一聲之轉盱大也三家詩亦爲大昕之時也○婦人謂嫁曰歸歸妻猶取妻謂親迎也迨及鵙鵙同及者言男女得以及時也泮讀爲判訪落傳判分也散分同義大戴禮誥志篇孟春冰泮發蟄月令謂之解凍冰未泮猶在解凍前也荀子大略篇云霜降逆女冰泮殺止言霜降始逆女冰泮而殺止也毛氏親業荀門故其說嫁娶時與荀說同詳東門之楊篇案衞宣公爲子伋娶於齊而聞其美作新臺于河上以要之是宣公于河上親迎夫人矣故詩人卽以昏禮發端正告之以室家之道必當用禮義成昏姻也此章就公說

招招舟子人涉卬否(傳)招招號召之貌舟子舟人主濟渡者卬我也人涉卬否卬須我友(傳)人皆涉我友未至我獨待之而不涉以言室家之道非得所適貞女不行

非得禮義昏姻不成【疏】釋文引韓詩招招聲也聲亦謂號召之聲北山傳號召也連言之則曰號召舟子爲舟人猶之榜人涉人耳此章仍從濟渡說下故傳又申之云主濟渡者箋云舟人之子號召當渡者猶媒人之會男女無夫家者使之爲妃匹鄭以舟人喻媒人是也○卬我釋詁文白華生民同傳云人皆涉釋經人涉二字云我友未至我獨待之而不涉釋經卬否卬須我友六字爾雅須待也須與須通此不釋經之喻義也傳又云以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成此釋經之正義也行露篇雖速我獄室家不足所謂非得禮義昏姻不成也彼雖速我訟亦不女從所謂非得所適貞女不行也彼序云彊暴之男不能侵陵貞女卽其義也今夫人不能守貞女之敎違禮義而成昏姻室家之道已矣此章又就夫人說

谷風六章章八句

谷風刺夫婦失道也衞人化其上淫於新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉【疏】左傳稱衞宣公納子伋之妻是爲宣姜而夷姜縊此

淫新昏棄舊室也國人化之遂成爲風俗

習習谷風以陰以雨（傳）興也習習和舒貌東風謂之谷風陰陽和而谷風至夫婦和則室家成成室家成而繼嗣生

黽勉同心不宜有怒（傳）言黽勉者思與君子同心也

采葑采菲無以下體（傳）葑須也菲芴也下體根莖也德音莫違及爾同死

德音莫違及爾同死（疏）羣書治要及文選束晳補亾詩注引毛傳習習和舒之皃有之字東風謂之谷風爾雅釋天文孫炎注云谷之言穀穀生也是谷風爲生長之風也陰雨膏潤百物以陰以雨爲生陰爲雨也陰陽之道致和而育以興夫婦之道積和而生室家家成繼嗣生皆和之驗也黽勉雙聲連緜字文選傳亮劉將軍表注引韓詩作密勿十月之交漢黽勉三家詩皆作密勿也密通作蜜爾雅蠠沒勉勉也說文蠠古蜜字黽蜜蠠同義勉勿沒同義黽勉即勉勉猶蜜勿即勿勿亦蠠沒即沒沒矣此黽勉與四章黽勉同婦人自

言所以黽勉者思與君子同心以成其室家也○爾雅須葑從孫注云須一名葑從說文葑須從也據詩所見爾雅不同而今本毛傳須下疑脫從字從俗作蓯正義引義疏云葑蕪菁幽州人或謂之芥葑通作蘴方言云蘴蕘蕪菁也陳楚之間謂之蘴魯齊之間謂之蕘關之東西謂之蕪菁陳藏器本草拾遺云蕪菁北人名蔓菁桑中箋及禮記坊記注葑蔓菁此箋又云蔓菁之類菲芴釋草文爾雅又云菲息菜俗作蒠義疏云菲似葍莖麤葉厚而長有毛三月中蒸鬻爲茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅謂之息菜今河內人謂之宿菜案元恪則合芴與息菜皆菲之異名矣箋及坊記注菲葍類元恪言似葍與同云下體根莖也者根莖不可食無以下體言不用其根莖也傳三十三年左傳引此詩而釋之云君取節焉可也取節猶節取繁露竹林篇取其一美不盡其失亦引此詩坊記注言人之交當取一善義並同左傳毛意亦然也葑菲之菜不以其下惡而棄其善以喻夫婦之好不以其後衰而喪其初及與爾女及爾同死猶云與子偕老耳

行道遲遲中心有違傳遲遲舒行貌違離也不遠伊邇

薄送我畿（傳）畿門內也誰謂荼苦其甘如薺宴爾新昏如兄如弟（傳）荼苦菜也宴安也（疏）說文引詩遲遲訓徐行舒與徐同義野有从需常武傳云舒徐也違訓離離憂也中心心中也心中有離憂之思故遲遲然舒行㖢傳所謂有一心乎君子也釋文引韓詩違很也義異○伊猶是也邇近也不遠伊邇言不遠是近也幾讀爲機假借字也呂覽本生篇出則以車入則以輦務以自佚命之曰招蹷之機高誘注蹷機門內之位也詩曰不遠伊爾薄送我畿此不過蹷機之謂又蔡邕司徒夫人龘表不出其機化道宣揚說苑政理篇修近理內正橛機之禮壹妃匹之際案橛即橜單言機絫言橜機作蹷者字之誤也廣雅橜機闑朱也朱與闑同傳云門內也者闑門在大門內堂下又在闑門內闑爲闑門中央所豎短木故闑闑或曰梱機然則闑也闑也橜機也一物巳矣左傳婦人送逆不出門國語夫人送王不出屏不出門屏則是不出橛機也今以男子送婦人而至於橜機箋云送我裁於門內無恩之甚裁猶不過也此鄭申毛也白虎通義嫁娶篇出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之

交詩云薄送我畿班引詩以證送婦之禮用魯詩說
荼苦荼釋草文縣傳同是苦荼一名荼也又謂之苦采
苓傳苦苦荼也苦荼味苦可食或謂茅秀苕有女如荼
是也或謂穢草若以薅荼蓼是也凡詩言荼有此三種
家訓書證篇云苦荼荼似苦苣而細摘斷有白汁華黃
似菊采苓正義引義疏云苦荼生山田及澤中得霜甜
肥而美淮南子墜形篇薺冬生夏死高注云薺水也水
王而生土王而死也繁露天地之行篇云薺以冬美冬
水氣也薺甘味也乘於水氣而美者甘勝寒也誰謂荼
苦其甘如薺言君子於己之薄比荼之苦不復如薺之
甘耳全詩宴安字皆假作燕唯此宴爾新昏作宴宴饗
字亦皆假作燕唯頍弁君子維宴作宴說文宴安也

涇以渭濁湜湜其止（傳）涇渭相入而清濁異**宴爾新昏**
不我屑以（傳）屑絜也**毋逝我梁毋發我笱我躬不閱遑**
恤我後（傳）逝之也梁魚梁笱所以捕魚也閱容也（疏）書禹
貢雍州涇屬渭汭又道渭東會于涇詩正義引鄭注云
涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭大屬於渭而

入于河又引地理志云涇水出今安定涇陽西开頭山東南至京兆陽陵行千六百里入渭郎涇水入渭也案陽陵漢志在左馮翊此云京兆陽陵者鄭從東漢志也郡國志陽陵故屬馮翊云行千六百里漢志作千六十里攷涇源出今甘肅平涼府西北至陝西高陵縣西南入渭計行不及千里則六百當是六十之誤鄭從漢志而云幾行二千里者兼連渭水言耳涇入渭與渭入河傳所謂涇渭相入也漢書溝洫志云涇水一石其泥數斗是涇濁而渭清傳所謂清濁異也湜湜水清見釋文引說文云湜水清見底也止今本誤作沚說文玉篇白帖集韻類篇引詩皆作止以猶與也涇與渭相入涇自濁耳渭則湜湜然清也與者以喻君子雖有新昏之惡而己仍持正自守不納汙垢以渭之清形己之絜也涇濁喻新昏渭清喻舊室解者皆以涇濁喻舊室渭清喻新昏失之○屑絜疊韻君子偕老同趙注孟子公孫丑篇引詩不我屑已已與以通列女傳賢明篇趙姬曰夫得寵而忘舊舍義好新而嫚故無恩與人勤於隘厄富貴而不顧無禮君棄此三者何以使人詩不云乎采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦雖有小過猶與之同死而不去況於安新忘舊乎又曰讌爾

新昏不我屑以蓋傷之也此三家義與毛詩同○毋依釋文當作無小弁作無爾雅之逝往也三義相近而微有別逝往也往猶去也逝之也之猶至也庸柏舟傳之至也梁爲魚梁周禮𢼸人掌以時𢼸爲梁鄭司農注云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空賈疏云謂偃水兩畔中央通水爲關孔候人傳梁水中之梁亦謂魚梁也禮記王制孟子梁惠王篇皆曰澤梁趙岐注以澤梁爲魚梁是也云笱所以捕魚也者賈疏云笱者葦薄以薄承其關孔魚過者以薄承取之說文笱曲竹捕魚笱也淮南子兵略篇魚笱門高注云竹笱所以捕魚其門可入而不得出是其制也然則笱用竹或用葦薄又謂之罶魚麗及苕之華傳皆云罶曲梁也寡婦之笱也寡婦之笱即所謂敝笱與凡爲笱者不同釋文引韓詩發亂也韓讀發爲撥長發傳撥治也撥之爲亂猶治之爲亂逝梁發笱喻新昏者入我家而亂我室我欲禁其無然而不可得也○鄭注禮記表記篇云閱猶容也與傳訓同單言閱系言容閱序游傳堀閱容閱也孟子作容悅襄二十五年左傳引詩作說杜注云言今我不能自容說說與閱通遑古祇作皇禮記左傳皆作皇皇暇也皇恒我後言不暇憂我後人也

就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之（傳）舟船也何

有何亡黽勉求之（傳）有謂富也亡謂貧也凡民有喪匍

匐救之（疏）漢廣傳方泭也方舟之類舟船古今名方言自關而西謂之船自關而東或謂之舟說文廣雅皆云舟船也漢廣傳潛行爲泳游亦泳之類言就深則方舟就淺則泳游也箋云喻君子之家事無難易吾皆爲之○亡與無同有爲富則無爲貧矣箋云有求多亡求有歟狂龍毛詩異義謂箋正申說傳貧富之義富益求多貧則求有也匍匐猶黽勉也禮記檀弓篇及漢書谷永傳作扶服

能不我慉反以我爲讎（傳）慉養也既阻我德賈用不售

（傳）阻難也昔育恐育鞫及爾顛覆（傳）育長鞫窮也既生

既育比予于毒（疏）能字各本在不我下轉寫誤耳能不我慉與寧不我顧既不我嘉則不我遹能寧既則皆爲語詞之轉說文引詩作能不我慉段注云與能不我知能不我甲句法同也能讀爲而慉養

釋文以爲王肅義毛傳作興孫毓引傳亦作興玉篇慉興也案興古嬹字廣雅嬹喜也說文嬹說也說亦喜也此傳興字當亦訓爲喜慉與好亦同義或曰說文慉起也蓼莪箋畜起也畜與慉同疑古毛傳本作起起讀起家而居有之之起箋慉驕也本三家詩○阻難雄雄同難猶害也售俗讎字上讎與仇同此讎當訓爲用抑傳云讎用也不讎不用也箋如賣物之不讎御覽貨產部十五引韓詩既詐我德賈用不讎物一錢之物舉賣百何時當讎乎抑箋物善則其讎賈貴物惡則其讎賈惡鄭本韓義而意實同○傳意兩育字皆訓爲長長猶常也鞫窮釋言文齊南山小弁同說文鞫窮也鞫窮治罪人也今字俗作鞫又作鞠笞育恐育鞫及爾顛覆言笞者長恐此後日之長窮故難顛覆之事願與女共之也顛覆謂窮也生民載生載育傳亦云育長也此育字與上兩育字訓同義異育亦生也毒猶讎也

我有旨蓄亦以御冬宴爾新昏以我御窮（傳）旨美御禦也有洸有潰既詒我肄（傳）洸洸武也潰潰怒也肄勞也

不念昔者伊余來塈（傳）塈息也（疏）旨美曡韻說文旨美也从甘匕聲蓄無傳箋云蓄聚美菜高注呂覽仲秋紀云蓄菜乾苴之屬也卽引此詩御禦古今字秦黃鳥傳禦當也○經言洸傳云洸洸經言潰傳云潰潰凡經文一字傳文用曡字者一言不足則重言之以盡其形容者例準此文釋文引韓詩潰潰不善之皃則洸洸亦不善也箋云君子洸洸然潰潰然無溫潤之色竝與傳武怒義相近云肄讀爲勩甬無正其知我勩傳勩勞也勩本字肄假借字塈息嘉樂同塈猶愒也王引之釋詞云來詞之是也全詩來字多與是同義解者皆以來爲往來之詁彌爲病矣案王說是也谷風曰伊余來塈嘉樂曰來民之攸塈來猶攸也采芑曰荆蠻來威角弓曰兄弟孔威來猶是猶孔也車舝曰德音來括南山有臺曰德音是茂來猶是也下武曰四方來賀常武曰四方既平來猶既也來皆爲語詞不念昔者伊余來塈言君子不思昔日之情與我共此休息序所謂棄其舊室也

式微二章章四句

式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也疏黎古作䉐說文䉐殷諸侯國在上黨東北應劭注漢書杜預注左傳竝云在上黨壺關今山西潞安府治漢晉壺關縣地李泰括地志云在潞州黎城縣東北十八里案此黎侯本國也漢書地理志東郡黎孟康以爲詩黎侯國今直隸大名府開州地魏郡黎陽晉灼以爲黎山得名今河南衛輝府濬縣地濬縣之東即開州之西案此黎侯所寓之衛地也水經瓠子水注以黎縣爲黎侯寓而河水注又以黎陽爲黎侯國則誤矣衛宣公之世黎遭狄人迫逐出寓於衛衛即置諸東地爲寓公中露泥中是即所寓二邑也其後魯宣公十五年赤狄潞氏奪黎氏地晉滅潞立黎侯詩序之狄人即赤狄也狄人自迫逐黎侯遂據奪其地晉立黎侯或是繼絕興亾之一舉耳其寓侯之復歸與否不見經傳或其臣勸歸或別立他公爲後無明文可攷衛與黎脣齒相依黎遭狄患衛不能救越後四十餘年衛亦得滅卒罹狄禍於此可以覘國勢列女傳貞順篇以詩爲黎莊夫人及傅母作此三家義也

式微式微胡不歸傳式用也微無也微君之故胡爲乎

中露(傳)中露衛邑也(疏)式用爾雅釋言文說文云試用也試謂之用式亦謂之用矣節南山皇矣傳竝訓式爲用微無伐木同傳釋式爲用釋微爲無正義引左傳榮成伯賦式微服虔注君用中國之道道微案道微猶云無道言衛不能修方伯連率之職救患恤同也箋據爾雅釋訓解式微微君爲無君與傳迥別今本傳箋不分强微微無也三字作下微字正解則傳訓久晦矣○微非也微君之故胡爲乎中露言非君之故胡爲乎在中露也微君之躬胡爲乎泥中言非君之躬胡爲乎在泥中也邶柏舟傳以非字釋微字此其義中露列女傳引作中路衛邑未聞

式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中(傳)泥中衛邑也(疏)泥中衛邑亦未聞二邑皆當在衛之東

旄丘四章章四句

旄丘責衛伯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衛衛不能修

方伯連率之職黎之臣子以責於衛也疏案責衛伯伯疑誤衍序云責衛下又云責於衛若螽斯采蘩般其雷摽有梅野有死麏文法與之同則責衛下不當有伯字矣衛康叔封於成王之世未聞爲方伯然非必管任此職而今不修以爲刺也春秋上無天子下無方伯凡寰內諸侯均有連屬憂患相及皆當修之魯桓公五年冬州公如曹六年寔來左傳云不復其國也葢其時魯不能修方伯連率之職州公來魯亾而不復春秋書寔來所以責魯也詩錄旄丘所以責衛也

旄丘之葛兮何誕之節兮傳興也前高後下曰旄丘諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也

叔兮伯兮何多日也傳日月以逝而不我憂疏爾雅釋丘前高旄丘前高高者後必下故傳必增益其義云前高後下也高下喻尊卑也余友棲霞郝懿行爾雅義疏云旄丘詩釋文引字林作堥云堥丘也亾周反又音毛又亾付反爾雅釋文引字林作嵍又作堥玉篇云嵍丘也或

作埶顏氏家訓書證篇柏人城東北有一孤山世俗或呼爲宣務山余讀碑銘知此權務山也埶字依諸字書卽旄丘之旄也是呂忱顧野王顏之推並以旄丘爲埶丘文選答賓戲注應劭引爾雅文作前高埶丘又內則注牟讀曰堥卽此埶字鄭應同時蓋必所見爾雅本旄丘作埶丘故一讀一引字俱作埶可知今本作旄假借字耳寰宇記云旄丘在澶州臨河縣東今在大名府開州也案旄丘之葛蔓延連及以與與侯國連屬憂患相及生民傳誕訓大闊大義相近闊者遠也何誕之節兮言何今葛之遠闊也衞不能修方伯連率之職故云然○傳於下章狐裘充耳爲大夫尊盛之服飾則叔伯爲大夫也此黎之臣子控告援救若飢若渴評衞大夫者不敢直斥衞君也多日寓衞之日多也云日月以逝而不我憂者此申明經義爲相責之詞

何其處也必有與也(傳)言與仁義也何其久也必有以也(傳)必以有功德(疏)何其處也韓詩外傳作兮古也兮通經言與傳云與仁義荀子議兵篇陳囂問孫卿子曰先生議兵常以仁義爲本仁者愛人義者循理孫卿子曰彼仁者愛人愛人故惡人之害

之也義者循理循理故惡人之亂之也彼兵者所以禁暴除害也繁露仁義法篇春秋之所治人與我也所以治人與我者仁與義也以仁安人以義正我故仁之爲言人也義之爲言我也言名以別矣仁之於人義之於我者不可不察也○經言以傳云以有功德周禮大宗伯八命作牧鄭注云謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯九命作伯注云上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者

狐裘蒙戎匪車不東（傳）大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也不東言不來東也**叔兮伯兮靡所與同**（傳）無救患恤同也

（疏）禮記玉藻君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之鄭注云君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘孔疏云熊氏曰六冕皆有裘此云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然君用純狐青大夫士襍以豹褎案傳云大夫狐蒼裘卽君子狐青裘蒼青也白虎通義衣裳篇大夫狐蒼是也僖五年左傳士蔿賦曰狐裘尨茸一國三公吾誰適從公事也三公謂有事之臣則狐裘亦狐青裘也玄綃衣冕弁之裼衣也

玄綃衣爲狐青裘之裼則此狐裘爲大夫冕弁之裘凡諸侯會同皆冕弁服也唯大夫狐青裘以豹皮爲褎飾此不言豹褎者文略耳正義以爲玄端裘誤矣蒙戎猶尨茸杜預注云尨茸亂貌義與傳同匪彼也彼車不東者言彼大夫之車不來東也襄八年左傳引詩如匪行邁謀杜注匪彼也是匪爲彼也箋云黎國在衞西今所寓在東○靡無也鄘柏舟皇皇者華文王皇矣烈祖竝以無釋靡同讀如同盟之同僖元年左傳諸侯救邢邢人潰出奔師師遂逐狄人具邢器用而遷之師無私焉夏邢遷于夷儀諸侯城之救患也凡侯伯救患分災討罪禮也案此卽救患恤同之事侯伯卽方伯也今狄人迫逐黎侯衞不能逐狄而復黎故責之

瑣兮尾兮流離之子（傳）瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱叔兮伯兮褎如充耳（傳）褎盛服也充耳盛飾也大夫褎然有尊盛之服而不能稱也

（疏）傳以少好詁瑣尾猶甫田傳人以少好詁婉孌婉孌疊韻瑣尾雙聲皆合二字連文成義韓詩防有鵲巢

云娓美也則尾卽娓之古文假借字爾雅鳥少美長醜
爲鶹鷅釋文鶹本亦作栗郭注云鶹鷅猶留離詩所謂
留離之子說文鷅鳥少美長醜爲鷅離許宗毛疑其所
據本作鷅離或古文假借作流離也傳云少好卽少美
醜惡也鷅離少美而長醜詩言之子蓋言其少故瑣尾
以形容其少好喩叔伯服飾之尊盛至鳥長而毛羽醜
惡與叔伯服飾之不能稱俱在詞外也故傳又申明經
義總釋之云始而愉樂終以微弱者以言衞之大夫始
而樂與仁義終以微弱無功德於諸侯○傳云褎盛服
卽承上章狐裘而言狐裘爲大夫蒼裘則褎正指豹
褎傳又訓充耳盛飾大夫玄冕服以充耳爲飾盛飾者
謂盛服之飾也淇奧言充耳皮弁服也箸首章及都人
士言充耳爵弁服也箸二三章及此篇言充耳裨冕服
玄冕服也男子唯緇布冠無笄無瑱其餘冕弁皆有笄
有笄則皆有瑱瑱謂之充耳亦謂之塞耳懸瑱之組謂
之紞云大夫褎褎然有尊盛之服而不能稱也者所以申
明經義褎如卽褎然是以然釋如也漢書董仲舒傳令
子大夫褎然爲舉首顏注云褎褎然盛服貌也義與傳同
此言大夫有此服而不能救患恤同是徒有其服
而不能稱其德矣候人云彼其之子不稱其服

簡兮三章章六句

簡兮刺不用賢也衞之賢者仕於伶官皆可以承事王者也疏釋文作泠官唐開成石經同張參五經文字云泠樂官或作伶譌

簡兮簡兮方將萬舞傳簡大也方四方也將行也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方日之方中在前上處傳教國子弟以日中爲期碩人俁俁公庭萬舞傳碩人大德也俁俁容貌大也萬舞非但在四方親在宗廟公庭疏簡大爾雅釋詁文簡簡與下文俁俁同意正義謂大爲大德之人是也箋簡擇也爾雅東擇也郭注云見詩此本三家說釋方爲四方與下文公庭作對文將訓行行讀如行列之行樂記云其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短是其義也詩言萬舞凡三冊萬舞有奕爲商祀成湯之樂閟宮萬舞

洋洋爲魯祀周公用天子之樂皆用萬舞是萬舞爲天子宗廟舞名也衞爲侯國不得用萬舞簡兮兩言之者何也蓋此詩刺賢者仕泠官而作篇中言執籥秉翟其職事也序云衞之賢者仕於泠官是也就賢者居泠官乃推其德可承事王朝故於首章兩言萬舞皆在於王所也序云皆可以承事王者是也此經義也傳因篇中言泠官承事祭祀故以公庭萬舞爲用於宗廟而以方將萬舞爲用於山川者又以廣大碩人之德末章傳云乃宜在王室則首章萬舞正指在王室之事此傳釋經之義而與序亦無不脗合也若謂衞用萬舞則經傳之指昧矣云以干羽爲萬舞者禮記文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥樂記羽籥干戚樂之器也又干戚旄狄以舞之案戚猶戈狄卽翟干舞有干與戚羽舞有羽與旄曰干曰羽者擧一器以立言也干舞武舞羽舞文舞日萬者又兼二舞以爲名也干舞以舞大武羽舞以舞大夏而郊特牲朱干設錫冕而舞大武爲諸侯之僭禮則侯國無干舞可知逸周書世俘篇籥人奏武王入進萬孔晁注云武以干羽爲萬舞也孔注正本毛義初學記樂部上引韓詩萬大舞也以干羽舞故萬舞爲大舞韓傳亦同毛義又案宣八年春秋經萬入去籥此萬之

有籥者也公羊傳萬者何干舞也籥者何籥舞也公羊萬籥對文故以萬爲干舞籥爲籥舞其實萬則未有不籥也孔仲達引異義公羊說樂萬舞以其鴻羽取其勁輕一舉千里此乃而京嚴彭祖顏安樂兩家舊說以萬爲羽與公羊傳以萬爲干互相發明最爲得旨又引韓詩說以夷狄大鳥羽則萬干舞有羽古無異說萬舞兼干羽或省言干謂干爲萬其說本自可通武功者必有武舞非有武舞者郎干去文舞也自何邵公注公羊言萬爲武王以萬人服天下民樂之之樂不從嚴顏舊說後儒遂以萬舞爲干舞之專稱而不爲羽舞之兼號夏小正某氏傳萬也者干戚舞也鄭箋亦謂萬舞干舞也皆同公羊何說孫毓從鄭駁毛於古未審矣傳文用之下誤衍宗廟二字云用之山川故言於四方釋方將萬舞句下云萬舞非但在四方親在宗廟公庭釋公庭萬舞句上言萬舞用之四方下言萬舞用之公庭傳又申明經義四方爲山川公庭爲宗廟也舞玩傳中故字非但字則知此宗廟爲衍文正義云祭山川之時乃使之於四方行在萬舞之位是孔所據本不誤也周禮樂師掌教國子六舞有干舞有羽舞而舞師掌四舞教兵舞帥而舞山川之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀舞師四舞主爲

新禮不與樂師六舞教國子者混而一也樂師干羽二舞以分教國子詩言萬舞用之山川則兼有干羽不得據樂師干羽分教爲兩事者釋詩亦不可據舞師山川四方爲兩處者釋詩矣天子於巡狩四岳有祭山爲升祭川爲沈之禮傳云山川用萬舞者始謂是與○傳以日中爲期釋經日中之義王肅述毛以爲欲其徧至而要於經義無明證也大司樂以樂舞教國子樂師掌國學之政以教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農注以學士謂卿大夫諸子學舞者則國子當兼王大子王子羣后之大子正義謂子爲適子弟爲庶子引王制以證是也傳云教國子弟者是大司樂樂師所司非大胥也樂師不言弟者省文也周禮大司樂中大夫爲之樂師下大夫爲之小正二月萬用入學此天子入學用萬舞故傳引入學教舞之儀亦以箸碩人之德也箋云在前上處者在前列上頭也正義云使此碩人居前列上頭所以教國子諸子學舞者令法於己也○狼跋傳碩大也碩人大德謂有大德之人也俁俁釋文引韓詩作扈扈云美兒大與美同意經言公庭傳云宗廟公庭是以公庭爲宗廟也親猶近也鄭司農云宗廟以羽奐謂大祭祀則兼以干故傳謂宗廟用萬舞山川

也致國子弟也宗廟也三者皆以備
箸碩人之德下章卽承祭宗廟而言

有力如虎執轡如組（傳）組織組也武力比於虎可以御亂御眾有文章言能治眾動於近成於遠也左手執籥右手秉翟（傳）籥六孔翟翟羽也赫如渥赭公言錫爵（傳）赫赤貌渥厚漬也祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道見惠不過一散（疏）組訓織組謂如織組之有經緯也傳先釋經訓再釋經義御治也武力足以治亂故比於虎以釋有力如虎句眾謂轡文章謂組執轡如織組喩治眾能動近而成遠以釋執轡如組句干旄篇素絲紕之傳紕所以織組也總紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也素絲組之傳總以素絲而成組也素絲祝之傳祝織也兩詩傳義同呂覽先己篇詩曰執轡如組孔子曰審此言也可以為天下于貢曰何其躁也孔子曰非謂其躁也謂其為之於此而成文於彼也聖人組修其身而成文於天下矣淮南子繆稱

篇聖人在上化育如神大上日我其性與其次日徵彼
其如此乎故詩日執轡如組易日含章可貞動於近成
文於遠王肅家語好生篇及王逸注楚辭九歎皆有此
文並與毛傳同案此言碩人之德有武有文亟宜授以
治民之政不當仕以洽官之職二句為承上起下之詞
○籥說文玉篇引詩作龠今通作籥鄭注周禮禮記趙
注孟子郭注爾雅並云三孔說文亦云三孔廣雅云七
孔此傳云六孔說各不同籥有大小故也爾雅釋樂大
籥謂之產其中謂之仲小者謂之箹釋文云籥以竹為
之長三尺執之以舞是舞者所執之籥或較長於凡籥
矣釋鳥翟山雉傳云翟羽卽雉羽執籥秉翟謂吹籥持
羽以爲舞羽籥一事也執以籥則謂之籥舞以羽則謂
之羽舞凡侯國祭宗廟用羽舞而不用干舞○赭爲赤
故云赫赤見赫如猶赤然也厚赤日渥赭則訓渥爲厚
其義已足不必於厚下增漬字矣正義本傳作厚漬非
也釋文及定本厚下無漬字文選顏延年赭白馬賦潘
安仁寡婦賦顏延年觀北湖詩陸士衡塘上行注引毛
傳並云渥厚也今本有漬字者後人乃依終南箋增改
之耳此傳渥厚也終南箋渥厚漬與燕燕傳塞實也定
之方中箋塞充實杕杜傳杕特見有杕之杜箋杕特生

皆是鄭箋增字之例公府衛君也錫賜也傳引禮記祭統篇文以證經錫爵之義祭統夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之尸祭統但言閽毛傳則兼言閽寺古閽寺並稱正義引依毛傳非與今本祭統異也翟即狄人喪大記注狄人樂吏之賤者績溪胡匡衷侯國官制考云周禮無狄人唯有籥師中士四人其職云掌教國子舞羽歙籥祭統注翟謂教羽舞者也然則諸侯之狄人豈即籥師與案胡說是也序謂泠官即狄人亦作翟在天子為籥師在諸侯則為翟人天子籥師中士則諸侯翟人是下士祭祀歙籥舞翟即籥師所謂祭祀則鼓羽籥之舞也傳引之者以又明翟為樂吏至賤之官其煇胞閽寺連而相及耳云見惠不過一散者箋散受五升正義云禮器禮有以小為貴者貴者獻以爵賤者獻以散祭統尸飲九以散爵獻士士猶以散獻爵賤無過散故知不過一散散謂之爵爵總名也

山有榛隰有苓（傳）榛木名下溼曰隰苓大苦云誰之思

西方美人彼美人兮西方之人兮傳乃宛在王室疏說文榛木也栗果實如小栗引春秋傳女摯不過榛栗是女摯與籩實之榛其字古皆作亲木名作榛說文於榛下又云一曰菆也廣雅作蓁榛木爲蓁生之木疑一曰四字後人所沾也傳釋此詩之榛爲木名者當是叢生之榛尸鳩青蠅棘榛旱鹿榛楛皆是木雖定之方中榛與栗類皋其字當作果實之亲齊民要術太平御覽引義疏云榛有兩種其一種子如杼子味似栗者字當作亲其一種形如木蓼生高丈餘者字當作榛今榛亲莫別矣釋文榛本又作蓁齊民要術引詩作山有蓁蓁假借字下溼曰隰車鄰皇皇者華同苓大苦采苓同爾雅作蘦郭注云今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃沈括筆談云此乃黃藥也其味極苦謂之大苦郭云甘草非也甘草枝葉全不同山有榛隰有苓以喻賢者之處得其宜也○美人碩人也匪風傳云周道在乎西周在衞西故傳以西方爲王室也禮記射義篇古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少

者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地書大傳亦言古者諸侯之於天子也三年一貢士天子命與諸侯輔助爲政所以通賢其治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人案大國舉三人者卽王制大國三卿皆命於天子也次國舉二人者卽次國二卿命於天子也小國舉一人者卽小國一卿命於天子也此皆古者貢士之制莊元年公羊傳單伯者何吾大夫之命平天子者也是列國大夫命於天子也成二年左傳晉鞏朔以上軍大夫獻捷于周王曰鞏伯未有職司於王室是諸侯命卿職司王室也衛在周爲大國其三卿皆得命於天子故傳云宜在王室謂大德之人左列命卿之位焉序言可以承事王者亦卽大傳所謂天子命與諸侯輔助爲政通賢其治之義也此章承上二章言樂舞廟祭治翟之人皆有大德有王者起天子必有聘賢之典諸侯亦修貢士之職得與祭以爲慶不得與祭以有讓則衛賢者決不窮處樂吏矣慨令不然是以爲剌

泉水四章章六句

泉水衛女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作是詩以自見也疏春秋歸寧始見於莊二十七年左傳而襄十二年秦嬴歸于楚楚司馬子庚聘于秦爲夫人寧傳以此大夫寧爲禮則必不以歸寧爲禮穀梁傳婦人既嫁踰竟爲非禮傳凡入見亦力主不歸寧蓋古者有大夫寧無夫人歸寧歸寧乃春秋時制泉水詩作於衛宣公時在隱桓之閒已非西周舊禮父母在則歸寧今衛女嫁於諸侯因父母既歿思而不得遂作此詩作序者卽臣之爲言耳鄭箋據時制爲舊禮乃於葛覃歸寧父母解作左傳歸寧之義此則據序父母終思歸寧而不得故云國君夫人父母在則歸寧又篇中有遠父母兄弟句故云歿則使大夫寧於兄弟而要非周初舊禮本然也大戴禮本命女及日乎閨門之內不百里而奔喪禮記檀弓亦言婦人不越疆而弔人而襍記又云婦人非三年之喪不踰封如三年之喪則君夫人歸此奔喪父母而歸又非歿不歸寧繁露玉英篇云婦人無出竟之事經禮也奔喪父母變禮也

毖彼泉水亦流于淇（傳）興也泉水始出毖然流也淇水名也有懷于衛靡日不思變彼諸姬聊與之謀（傳）變好貌諸姬同姓之女聊願也（疏）毖讀爲泌衛門傳泌泉水也說文䀒下引詩作泌彼泉水泌本字今詩作毖假借字釋文引韓詩作祕亦假借字泉水不必定指淇水竹竿傳泉源小水之源淇水大水則此泉水即泉源酈道元以泉源爲肥泉蓋肥泉上承諸水而流於淇者也其說或有足據淇水名桑中同漢書地理志河內郡共北山淇水所出說文又引或日出隆慮西山水經淇水出河內隆慮縣西大號山淮南子墬形淇出大號高注云或曰在臨慮西案隆臨聲通隆慮亦在河內蓋淇有二源矣地理志淇至黎陽入河黎陽屬魏郡今濬縣有黎陽廢縣北山經及說文皆云入河唯水經以爲東北入海今淇水從河南衛輝府濬縣入衛以入海非故淇道也淇衛水泉水流淇以興嫁女之歸衛也衛女思歸不得是泉水之不如○懷亦思也變好兒候人同衛姬姓衛女嫁諸侯有姪娣從故以諸姬爲同姓之女聊者願之詞也爾雅願思也方言

願欲思也願顧與之謀猶言思與之謀也出其東門聊樂我員願室家得相樂也猶言思室家相樂也素冠聊與子同歸兮願見有禮之人與之同歸猶言思見有禮之人也傳皆訓聊爲願願與方言欲思語氣正合此篇及園有桃箋聊且略之詞素冠箋聊猶且也此今義

出宿于泲飲餞于禰傳泲地名祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也禰地名女子有行遠父母兄弟

問我諸姑遂及伯姊傳父之姊妹稱姑先生曰姊疏泲與濟水別泲地名未聞聘禮記出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側此傳所本也生民取羝以軷傳軷道祭也軷卽周禮之犯軷出祖必犯軷古舍釋通釋釋奠也以始往祭道神曰祖委土爲山依神而祭曰軷取土爲軷謂之犯軷釋奠於軷謂之舍軷釋奠有祭酒脯傳不言者以經中不及出祖舍軷乃文得略耳祭軷畢而卽於道神之側送之者設飲酒焉是曰餞聘禮不言餞然飲酒卽飲餞鄭注云卿大夫處者於是餞之飲酒於其側鄭亦

本詩義而言也嵩高申伯信邁王餞于郿箋餞送行飲酒也韓奕顯父餞之清酒百壺箋餞送之故有酒文選謝靈運顏延年詩注引薛君章句云送行飲酒曰餞案碩人篇庶士有朅傳云庶士齊大夫送女者凡諸侯之女嫁於異國必有送女之大夫大夫出使其處者設飲餞禮及大夫歸所嫁之女又有寧父母兄弟姑姊之禮此衛女思歸而追念及來嫁時耳傳云重始有事於道也者昏義昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也是以君子重之此重之義也侯伯之國近郊十五里遠郊三十里出宿在近郊飲餞則在遠郊說見韓奕篇禰地名亦未聞二地皆當在衛之河西釋文引韓詩禰作坭士虞禮注引詩飲餞于禰劉昌宗本作泥余友桐城徐璈士名詩經廣詁云爾雅水潦所止泥丘釋文泥亦作坭此所引即韓詩泥云蕰衛之泥中邑也段氏詩經小學亦有是說○父之姊妹稱姑爾雅釋親文也釋親父之姊妹為姑王父之姊妹為王姑曾祖王父之姊妹為曾祖王姑高祖王父之姊妹為高祖王姑父之從父姊妹為從祖姑父之從祖姊妹為族祖姑案王父以上之姊妹由父之姊妹而推之皆得稱姑此衛女念親親之詞故知諸姑為父之姊妹不及王父以上之姊妹

也古人稱父之姊有爲姑姊者稱父之妹有爲姑妹者襄二十一年左傳云季武子以公姑姊妻之是父之姊爲姑姊也左傳釋文引列女傳云梁有節姑妹是父之妹爲姑妹也先生曰姊亦釋親文也列女傳貞順篇云禮婦人既嫁歸問女昆弟不問男昆弟所以遠別也

出宿于干飲餞于言（傳）干言所適國郊也載脂載舝還車言邁（傳）脂舝其車以還我行也遄臻于衛不瑕有害（傳）遄疾臻至瑕遠也（疏）傳云干言所適國郊也者郊有近遠故兼釋二地謂爲衛女所適國之郊而非衛郊也其地名俱未聞上章泲禰爲始嫁所遲之地就己國言之此章干言爲送女者歸國所遲之地就所適之國言之上章言始嫁故云女子有行遠父母兄弟此章即承上章末二句問寧之後而言蓋大夫反馬還車臻衛則所嫁之國亦必有出宿飲餞之事也適解之者誤以干言爲衛郊豈既宿餞於泲禰而又宿餞於干言乎漢書地理志東郡發干郡國志云東郡衛國有干城又御覽地部十引李公緒記曰柏人縣

有干山言山卽引衞詩一在衞東一爲衞北要皆後人坿會不足證信○說文鐗車軸鐵也釭車轂中鐵也舝車軸耑鍵也兩穿相背鍵一日車轄轄一日鍵也軑車轂小穿也軎車軸耑也或作轊漢人軑轊通用軑爲轂末轊爲軸末軸轂皆有鐵以鎋之盛膏於釭中則鐵與鐵相摩使之滑利是日脂又於軸末以木鍵之是日舝車舝傳閒關設舝也文選潘尼四言詩星陳夙駕載脂載轄李注云毛詩案轄與舝同傳釋言爲我葛覃彤弓文王同釋邁爲行爾雅釋言文黍離忝蜂東門之枌時邁同遄疾釋詁文巧言烝民同臻至亦釋詁文雲漢同瑕讀爲遐此假借字也二子乘舟不瑕有害傳言二子之不遠害亦假瑕爲遐訓同而義異凡婦人始適異國尚未成婦送嫁之者畜車至三月廟見成婦則有寧問之體又有反馬之體此衞女追念大夫還反故國時欲與同歸亦不遠害於禮也亦是設想之詞

我思肥泉茲之永歎傳所出同所歸異爲肥泉思須與漕我心悠悠傳須漕衞邑也駕言出遊以寫我憂傳寫

除也【疏】南海曾釗詩毛鄭異同辨云釋水歸異出同流肥水經注淇水篇引爾雅歸異出同曰肥無流字河水篇又引呂忱云爾雅異出同流爲瀵水疑爾雅本文當云歸異出同肥異出同流瀵後人轉寫錯誤遂爾沾流字入歸異出同下而脫異出同流瀵句耳但據爲舍人注已云水異出流行合同曰肥則其誤在漢以前矣惟劉熙釋名云所出同所歸異曰肥泉郭注爾雅引毛詩傳不爲釋流字作解蓋郭本實無流字案曾說是也水經淇水篇引毛傳同出異歸爲肥泉與今本文異而義同又云朝歌東南有馬溝水出朝歌城北東流與美溝合水出朝歌西北大嶺下東南流與馬溝水合又東南注淇水爲肥泉詩所謂我思肥泉也然則肥泉爲朝歌城北之水會合諸水卽爲同出至入東南枝撒而分派矣肥泉同出喻衛女未嫁異歸喻適異國爾雅毛傳釋詩如是茲之永歎與兄也永歎同義常棣傳兄也茲卽滋也彼言良朋之道不能救難此言衛女之思不得歸寧徒滋長歎語意正同○水經濟水注濮渠東逕須城北衛詩云思須與漕也須城今在滑縣東南漕漕古今字漕邑已見擊鼓篇在須之東我心悠悠猶云悠悠我思也遊當作游言我也駕我我駕也出游猶數

游也蓼蕭傳寫輸寫其心也寫除與輸寫同爾雅寫憂也寫本不訓憂而依憂言故謂寫爲憂爾雅釋經義毛傳則兼釋字義裳裳者華車舝箋寫爲憂憂除合爾雅毛傳作訓

北門三章章七句

北門刺仕不得志也言衛之忠臣不得其志爾

出自北門憂心殷殷（傳）興也北門背明鄉陰終窶且貧莫知我艱（傳）窶者無禮也貧者困於財已焉哉天實爲之謂之何哉（疏）興者北門喻闇君出北門喻仕闇君北門衛城北門也云背明鄉陰者人君南面而立鄉明而治今衛不然所以庠時君行闇冥也箋云喻己仕於闇君猶行而出北門心爲之憂殷殷然正月桑柔皆云憂心慇慇爾雅慇慇憂也本又作殷殷王逸注九歎云隱隱憂也詩云憂心殷殷亦作隱隱○終猶既也終窶且貧既窶且貧也爾雅窶貧也是窶亦貧也傳釋窶爲無禮者言無以爲禮也無禮由於困財故

傳又釋貧爲困於財語雖分釋而義自互明也荀子大略篇云然故民不困財貧窶者有所竄其手困財義本荀子說文云窶無禮凥也倉頡篇云無財曰貧無財備禮曰窶窶從宀俗從穴艱難也莫知我窶貧之艱言不得其志也○巳焉猶云旣然詁訓然焉通用旣巳通用旣然旣如是此承上轉下之詞解者皆誤讀巳爲巳止之巳韓詩外傳兩引詩作亦巳焉哉與假篇句同語之何哉與云如之何同謂之何卽如之何也哉云皆語詞

王事適我政事一埤益我（傳）適之埤厚也我入自外室人交徧讁我（傳）讁責也巳焉哉天實爲之謂之何哉（疏）適之緇衣四月傳同而意別緇衣四月訓適爲之之猶往也此適爲之之猶至也鄘柏舟傳之至也高誘注呂覽知節篇云一猶乃也埤厚釋詁文說文埤增也厚與增義相近○讁俗謫字說文玉篇皆有謫無讁廣韻二十一麥云謫責也讁上同至唐韻始見讁字疑毛詩祇作適爲謫之假借殷武勿予禍適傳適過也適亦謫之假借後人以此詩適字兩見異訓遂加言旁作讁耳孟子離婁注引詩作適可證

王事敦我政事一埤遺我(傳)敦厚遺加也我入自外室人交徧摧我(傳)摧沮也已焉哉天實爲之謂之何哉(疏)爾雅惇厚也古敦惇通用厚猶加也箋云敦猶投擿也韓詩云敦迫也義並相近埤遺猶埤益也上章訓埤爲厚不爲益作訓此訓遺爲加不爲埤作訓傳訓可互見也爾雅加重也○釋文摧或作催說文催相擣也引詩正作催是詩所據詩作催也段注云相擣猶相迫也傳取沮壞之義與摧訓擠訓折義同又釋文引韓詩作誰云誰就也廣雅誰就也本韓詩就亦相迫之義潛夫論交際篇云處卑下之位懷北門之殷憂內見謫於妻子外蒙譏於士夫此與箋以摧爲刺譏之言者合說雖異而意則同

北風三章章六句

北風刺虐也衛國並爲威虐百姓不親莫不相攜持而去焉

北風其涼雨雪其雱（傳）興也北風寒涼之風雱盛貌惠
而好我攜手同行（傳）惠愛行道也其虛其邪旣亟只且
（傳）虛虛也亟急也（疏）興者前二章以風雪喻政之威虐末章赤狐黑烏喻衞國君臣竝爲虐
無道也爾雅北風謂之涼風說文作飆傳但就詩本句
爲釋故云爾北風寒涼之風不用爾雅作訓與豈風谷風
異也說文旁溥也籀文作雱盛與溥義相近御覽天十
二時序十九引詩作滂滂與雱通穆天子傳庚寅北風
雨雪天子以寒之故命王屬休郭璞注引作霶霈俗字
○惠愛爾雅釋詁文褰裳子惠思我傳亦云惠愛也傳
以同行爲同道箋云性仁愛而又好我者與我相攜持
同道而去疾時政也虛虛也釋文一本作虛徐也正義
本亦作虛徐案一本非也傳以虛釋虛謂此丘虛字讀
作謙虛字虛虛邪二字連文成義虛邪猶委蛇也莊子應
帝王篇吾與之虛而委蛇羔羊箋委蛇委曲自得之皃
韓詩作逶迤說文逶迤衺去皃廣雅釋訓委蛇逶迤衺也
衆經音義引廣雅作委佗窊邪也邪即古衺字窊邪與
虛邪聲義又相近管子弟子職篇志毋虛邪行必正直

揚雄大玄戾初一虛旣邪心有傾測曰虛邪心傾懷不正也義亦六大虛旣邪或直之或翼之得矢夫測曰虛邪矢夫得賢臣也然則褭曲謂之虛邪委曲亦謂之虛邪詩言虛邪者是委隨順從之義也爾雅作虛徐釋訓其虛其徐威儀容止也孫炎注虛徐威儀謙退也班固幽通賦承靈訓其虛徐兮竚盤桓而且俟曹大家注引詩其虛其徐從魯詩毛詩虛邪或魯詩作虛徐皆以二字連讀箋云邪讀如徐言今在位之人其故威儀虛徐寬仁者今皆以爲急刻之行矣傳爲虛字作訓不爲邪字作訓箋乃申補傳訓依三家詩易邪爲徐虛邪虛徐一語之轉毛鄭義無不合爾雅誠急也釋文誠本或作亟又作亟傳云亟急者箋所謂急刻之行也

北風其喈雨雪其霏㊁傳㊁喈疾貌霏甚貌惠而好我攜手同歸㊁傳㊁歸有德也其虛其邪旣亟只且㊁疏㊁喈訓疾義未詳玉篇颮疾風也或本三家詩霏甚皃甚與盛同小箋云霏說文無此字古當作非非猶飛也○云歸有德也者以釋經之歸字碩鼠云逝將去女適彼樂國樂國樂國爰得我直亦此意也

莫赤匪狐莫黑匪烏（傳）狐赤烏黑莫能別也惠而好我攜手同車（傳）攜手就車其虛其邪旣亟只且（疏）莫無也匪非也莫赤匪狐莫黑匪烏無有赤者非狐乎無有黑者非烏乎狐赤烏黑人所易曉今莫能別言衛之君臣昏惡之甚也傳中莫字非經義正義云人莫能分別赤以為非狐者人莫能分別黑以為非烏者恐非詩恉矣○傳云攜手就車者以釋經同車之義言將就車而同去也

靜女三章章四句

靜女刺時也衛君無道夫人無德

靜女其姝俟我於城隅（傳）靜貞靜也女德貞靜而有法度乃可說也姝美色也俟待也城隅以言高而不可踰愛而不見搔首踟躕（傳）言志往而行正（疏）鄭柏舟女曰雞鳴傳訓靜

爲安此云貞靜亦安義也文選張衡思玄賦宋玉神女賦注引韓詩靜貞也韓與毛同又申說貞靜云女德貞靜而有法度乃可說也者法度指彤管此總釋全章之義方言趙魏燕代之閒謂好曰姝說文姝好也又姝好也引詩作姣又衣部袾好佳也引詩作袾姝姣袾同傳云美色義亦同○爾雅竢待也字又作俟莊八年穀梁傳俟待也相鼠箋傳竝同於疑當作乎文選向秀思舊賦注引毛詩作俟我乎城隅考工記匠人宮隅之制七雉城隅之制九雉賈疏引異義古周禮說天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉然則雉高一丈城隅加高於城二丈矣鄭注云宮隅城隅謂角浮思也又考工記宮隅之制以爲諸侯之城制鄭注云諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門案鄭引禮器臺門以證宮隅城隅之制其說必有所據但臺門天子諸侯制異天子四面城其臺當在中央諸侯城缺南方東西有門門上有臺謂之臺門亦謂之城臺鄭風出其東門傳闉曲城也闍城臺也城隅即城曲漢人謂之角浮思角亦隅也字亦作罘罳禮疏據漢時罘思火以城隅爲小樓者亦城臺之遺意也諸侯城高五丈城隅高

七丈其宮隅之高高與城高同是城隅爲最高之處傳云以言高而不可踰者蓋俗城隅喻靜女之守禮法箋言待禮而動自防如城隅此申成傳也俟乎城隅言親迎者俟女於城門之外丰子之丰兮俟我乎巷兮傳巷門外郎其義也言俟之者兼以反刺人君也韓詩外傳云故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長也詩曰乃如之人兮懷婚姻也大無信也也不知命也賢者不然精氣闐溢而後傷時不可過也不見道端乃陳情欲以歌道義詩曰靜女其姝俟我乎城隅愛而不見搔首踟躕韓詩引此詩爲歌道義義道道義者韓奕傳所謂曲顧道義也毛韓說解不同而義義得互明說苑辨物篇同韓詩說○說文僾仿佛也引詩作僾方言掩翳薆也郭注引詩作薆說文竹部薆蔽不見也薆與薆同今詩作愛者古文假借字烝民傳云愛隱也案此承上文城隅立言愛而者隱蔽不見之謂襄二十三年左傳宣子出斐豹而閉之督戎從之踰隱而待之督戎踰入豹自後擊而殺之斐豹旣出閉在門外見督戎來而先踰避不見處以待之督戎踰入乃從後擊殺之也詩言薆而左傳言隱而蓋古有此語也傳文行正之正當依岳本作止志往行止釋搔首踟

躇句亦是狀親迎之女其德貞靜而與韓詩道義之說
又合也文選琴賦注引韓詩章句云躊躇猶躑躅也洞
簫賦思玄賦思舊賦何劭贈張華詩左思招隱詩注引
作躊躇皆本韓詩今外傳作踟躕乃後人用毛改韓耳
易林師季姬踟躕結衿待時終日至暮百兩不來又同
人謙渙季姬踟躕望孟城隅終日至暮不見齊侯此或
本齊魯詩

靜女其變貽我彤管〔傳〕既有靜德又有美色又能遺我
以古人之法可以配人君也古者后夫人必有女史彤
管之法女史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君
所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以
金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右
手事無大小記以成法彤管有煒說懌女美〔傳〕煒赤貌

彤管以赤心正人也疏傳釋靜爲靜德變爲美色是變與姝同義也車舝傳云變美兒
釋文貽本又作詒案詒是也傳以遺釋詒與雄雉天保同丘中有麻傳亦以詒爲遺箋云彤管筆赤管也彤管者女史所執之管是即古人之法也管雖女史所執然必后夫人有貞靜之德乃能授以女史之法故傳以爲靜德之女能遺我以古人之法然後可以配人君也古者后夫人必有女史彤管之法傳引成文今無可考正義云周禮女史八人注女史女奴曉書者其職云掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政逆內宮書內令凡后之事以禮從夫人女史亦如之女史若有不記妃妾之過其罪則殺之謂殺此女史案傳文史不記過史上奪女字今據正義訂正御覽皇親部一引劉向五經要義云古者后夫人必有女史彤管之法后妃羣妾以禮御于君所女史書其日授其環以示進退之法生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手左手陽也以當就男故著左手右手陰也既御而復故此亦兩京舊說與毛傳互有詳略○彤赤色故傳云煒赤兒說文煒盛明兒盛明者言赤色之盛明也傳又申明取赤之義云以赤心正人也者謂女史

以赤心而正妃妾之次序也陳啓源稽古編云牛亨問彤管何也董仲舒荅曰彤者赤漆耳史官載事故以彤管赤心記事也張華博物記崔豹古今注皆載其語仲舒去古未遠所聞必有據又武帝時毛詩未行而仲舒之論彤管與詁訓傳相合箋云說懌當作說釋說文說說釋也頍弁庶幾說懌依鄭許懌亦當作釋令詩作說懌爾雅作悅懌并說字誤從心旁矣

自牧歸荑洵美且異〔傳〕牧田官也荑茅之始生也本之於荑取其有始有終匪女之爲美美人之貽〔傳〕非爲其徒說美色而已美其人能遺我法則〔疏〕田官爲牧未聞此必田誤作官轉寫併入耳傳文當作牧牧田也四字箋自牧田歸荑鄭所據作牧田正義不爲田官作解孔本亦不誤周禮牧田任遠郊之地隱五年左傳鄭人侵衞牧衞牧猶言晉郊耳管子度地篇草木荑生可食是荑本爲草木初生之稱因之則爲茅之始生矣碩人手如柔荑傳云如荑之新生案彼詩之荑亦茅也茅萑之類初生色白而

蘆葦初生色赤故彼以茅之柔白狀傾人之手而此亦以茅之絜白喻靜女之德茅生後於蘆葦正月之末其始萌芽穉茅可以供祭祀故傳又申之云本之於荑取其有始有終也經中歸字當讀如言告言歸之歸○異無傳異者瘱之假借字李善注神女賦引韓詩云瘱悅也當是此詩章句異瘱一聲之轉韓詩瘱悅也承上文說釋女美而言又說文瘱靜也承上文靜女其姝靜女其變而言皆是釋此詩之詞瘱作嫕者誤箋云其信美而異者可以供祭祀猶貞女在窈窕之處鄭言窈窕亦貞靜之謂此本三家詩以申毛詩或毛詩本作洵美且瘱瘱靜也爲許鄭所本女如字貽當作詒匪非同聲非本字匪假借字定之方中匪風並以匪釋非與此傳同也傳云說美色者卽承說釋女美而言云遺我以法則者詒遺也法則古女史彤管之法也此與詒我彤管句相應言非徒說美色而說美德也定九年左傳靜女之三章取彤管焉杜注云言靜女三章之詩雖說美女義取彤管故毛公作傳於三章皆取彤管爲說實本左氏也

新臺三章章四句

新臺刺衛宣公也納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩也〔疏〕新臺當在鄭東大河之旁齊衛之所經也酈注水經河水篇河水逕濮陽縣北爲濮陽津又東逕鄄城縣北北岸有新臺鴻基層廣高數丈衛宣公所築新臺矣詩齊姜所賦也爲盧關津臺東有小城崎嶇積側臺址枕河案酈安道注水經往往廣採襍說以示炫博然古今河道不同衛宣公所作新臺河上決非魏晉鄴城縣北臨河之新臺攷史記衛世家成王封康叔爲衛君居河淇間故商虛孟子告子篇昔王豹處於淇而河西善謳趙注云衛地濱於淇水在北流河之西是衛故在淇東河西也漢書地理志魏郡淇水至黎陽入河鄴故大河在東北入海水經注河水東逕遮害亭南又有宿胥口舊河水北入處也然則禹大河故瀆當在今濬滑二縣之西矣漢書溝洫志王横言周譜云定王五年河徙定王五年當魯宣公之七年也衛宣公時禹故河道未改河在鄭東不逕濮陽碩人詩河水洋洋北流活活此言送女之大夫反馬歸齊齊在衛北衛適齊必遡河上流五百餘里從聊城陸路至齊臨淄若河水已徙則當云東流不云

北流矣又定之方中序衛爲狄所滅東徙渡河野處漕邑漕邑今之滑縣漢之白馬縣文公渡河而東河在楚丘之西若河水已徙則從楚丘之北直東鄄城之北二百餘里皆有大河之所經亦不得謂東徙渡河矣以詩證詩知新臺斷不在鄄城北也

新臺有泚河水瀰瀰(傳)泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以絜汙穢反于河上而爲淫昏之行燕婉之求籧篨不鮮(傳)燕安婉順也籧篨不能俯者(疏)說文玼新色鮮也引詩新臺有玼今詩作泚釋文引韓詩作漼云鮮兒瀰瀰釋文引說文水滿也攷說文作瀰滿也从水爾聲是陸所據詩本作瀰玉篇瀰水流兒文選沈約安陸昭王碑文注引毛詩作河水瀰瀰今字通作瀰釋文引韓詩作浘浘云盛兒詩小學云韓詩新臺有漼河水浘浘蓋一章新臺有泚河水瀰瀰之異文漼浘字與泚瀰同部與洒浼不同部而陸德明誤屬之二章也又盧召弓曰漢地理志引邶詩河水洋洋師古以今邶詩無此句爲疑攷玉篇曰洋亦瀰字然則

泮泮必泮泮之誤集韻亦曰瀰或作泮案泮泮亦即瀰
瀰之異文當出齊魯詩管子水地篇水淖弱以清而好
洒人之惡仁也荀子宥坐篇水以出以入以就鮮潔似
善化人並與傳云水所以潔汙穢合潔當作絜水絜汙穢
衛宣公反於河上作新臺要納伋妻是爲淫昏之行○
谷風傳宴安也宴本字燕假借字燕安婉順言人有安
順之德者箋以燕婉之人謂伋此毛義也文選西京賦
注引韓詩嬿婉之求云嬿婉好皃燕嬿古今字說文𥈅
目相戲也引詩𥈅婉之求當出齊魯詩與毛異晉語籧
篨不可使俯戚施不可使仰又戚施直鎛籧篨蒙璆章
注云籧篨直者戚施瘁者直直擊也鎛鎛鍾也蒙戴也
璆玉磬不能俯故使戴磬案毛傳正用國語文國語箋
篨戚施爲八疾之二毛兼引之以刺衛宣公柏舟傳君
子有威儀望之儼然可畏禮容俯仰各有其宜令宣公
於一俯一仰有佞媚容悅之狀以是爲病故即以是爲
刺此毛義也爾雅籧篨口柔也戚施面柔也亦是釋此
詩之詞箋云籧篨口柔常觀人顏色而爲之辭故不能
俯也戚施面柔下人以色故不能仰也鄭乃合爾雅國
語爲一義矣大玄閑次七跙跙閑于籧除或寢之廬測
日跙跙之閑惡在舍也范望注跙跙惡貌也籧除之人

不能俯者也籧除即籧篨蓋凡物之粗惡者曰籧篨說文籧篨粗竹席也方言簟自關而西其麤者謂之籧篨亦人名春秋文十三年邾子蘧蒢卒又地名定十五年次于渠蒢此或取於病惡者也

新臺有洒河水浼浼(傳)洒高峻也浼浼平地也燕婉之求籧篨不殄(傳)殄絕也(疏)小箋云釋丘望厓洒而高岸夷上洒下漘高謂其頂洒謂其身峭直夷上者其頂平不高出也洒下亦謂身斗峭也說文曰陖陗也陗陖也陖同陖洒即陖之假借字凡言陖陗皆謂斗直不可上又云吳都賦清流亹亹李善注引韓詩亹亹水流進皃不言何經之注今按必此章浼浼之異文也古音洒讀如詵浼亹皆如門殄如珍傳云平地義不可通奐疑地字乃池字之誤平池猶湯池謂河水平滿蓄納爲池則浼浼然也說文云浼污也引詩河水浼浼污下云一日小池爲污是許以污釋浼與此傳平池釋浼浼義正相同說文又云潤水流浼浼皃亦謂平流爲潤也沔水傳沔水流滿也浼潤沔一聲之轉○殄絕釋詁文思齊傳殄亦訓絕緜思齊桑柔雲漢皆云不殄殄不絕也不絕猶不鮮鮮少也鄭箋殄當作腆

腆善也上章箋鮮善也義異燕禮不腆之酒古文腆作殄

魚網之設鴻則離之（傳）言所得非所求也**燕婉之求得此戚施**（傳）戚施不能仰者（疏）離讀爲麗士冠禮注云古文麗爲離易離卦云離麗也凡詩離羅離罦離罿離畢離皆麗也魚網所以求魚今反得鴻此謂所得非所求也求卽經燕婉之求以喻齊女求伋而得宣公也桓十六年左傳衞宣公烝于夷姜生急子爲之取于齊而美公取之是其事也急詩序作伋○御覽蟲豸部薛君章句云戚施蟾蜍喻醜惡韓謂戚施卽蟾蜍以喻醜惡則上章籧篨爲粗竹席亦喻醜惡高注淮南子脩務篇云籧篨傴戚施僂皆醜貌也此本韓詩說也韓與毛訓異而意同說文鼀鼁詹諸也引詩作得此鼀鼁許亦用韓詩義爾雅釋文戚施字書作規覞規覞同玉篇廣韻皆云規覞面柔也廣雅云規覞入疾也竝與戚施同鄭語云侏儒戚施寔御在側

二子乘舟二章章四句

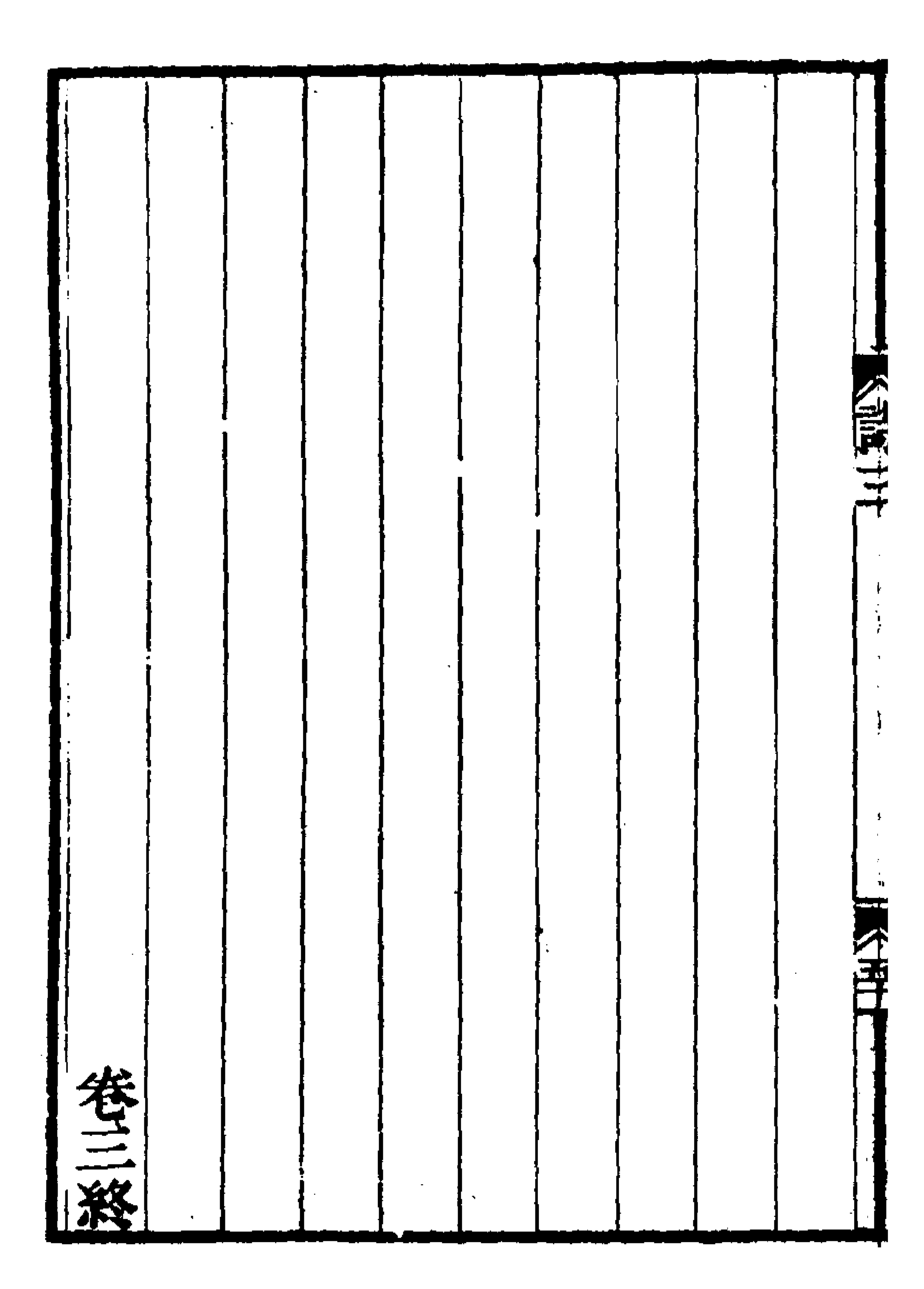
二子乘舟思伋壽也衞宣公之二子爭相爲死國人傷而思之作是詩也【疏】新序節士篇云伋方乘舟時伋傅母恐其死也閔而作詩此與列女傳孽嬖篇不同劉子政習魯詩兼習韓詩也韓詩多同毛詩

二子乘舟汎汎其景【傳】二子伋壽也宣公爲伋取於齊女而美公奪之生壽及朔朔與其母愬伋於公公令伋之齊使賊先待於隘而殺之壽知之以告伋使去之伋曰君命也不可以逃壽竊其節而先往賊殺之伋至曰君命殺我壽有何罪賊又殺之國人傷其涉危遂往如乘舟而無所薄汎汎然迅疾而不礙也願言思子中心養養【傳】願每也養養然憂不知所定【疏】序思伋壽故傳云二子伋壽也

宣公爲伋取於齊女而美以下桓十六年左傳文詳略字句微有不同伋左傳作急云使賊先待於隘左傳作使盜待諸莘服注云莘衛東地水經注河水篇莘道城西北有莘亭衛宣公使伋諸齊令盜待于莘伋壽繼隕于此亭道旣限隘要自衛適齊之道也史記衛世家作界列女傳同云竊其節左傳節作旌史記列女傳作白旄難解有小異而指則大同也伋壽涉危爭相爲死詩人以如乘舟無薄爲喻廣雅云薄至也詩述閔云景讀如憬魯頌泮水篇憬彼淮夷毛傳曰憬遠行貌下章言汎汎其逝正與此同意也士昏禮姆加景令文景作憬是憬景古字通矣案說文礙止也傳意以迅疾不止釋經中景字與遠行之義正合汎汎流皃○傳訓願爲每皇皇者華傳訓每爲雖願言思子中心養養雖曰思子徒憂其心養養然也願言思子不瑕有害雖曰思子不能遠於害也猶常棣云每有良朋兄也永歎言雖有善朋徒滋長歎而已伯兮願言思伯甘心首疾願言思伯使我心痗文義皆同故終風願言不傳此願言作傳用意倣別終風願訓思此願訓思則思言思子不成辭矣中心心中也爾雅釋詁恙憂也憂謂之恙重言恙恙猶憂爲忡重言忡忡憂爲悄重言悄悄矣釋訓洋洋思也

郭注云憂思郱疏引此詩中心養養云洋養音義同憀天子傳中心翔翔郭注云憂無薄也養養洋洋翔翔皆恙恙也

二子乘舟汎汎其逝（傳）逝往也願言思子不瑕有害（傳）言二子之不遠害（疏）逝往釋詁文東門之枌小雅杕杜同上章傳云涉危遂往兼釋此汎汎其逝也○瑕讀爲遐有爲句中語助不遐有害言不遠害也二子之不遠害卽是涉危也有又爲句首句末語助者義見文王篇

卷三終